

नि के दर्शन करने से वहीं लेगा प्रीति नहीं होता कि उनकी सत्पत्मा का कोई प्रभाव उनके शरीर पर था। इसी प्रकार भगवान महावीर ने १० वर्ष उपव्रत की। आज हमारे निचे यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यह जाने कि भगवान महावीर ने १२ वर्ष तक क्या किया ?

मेरठ निवासियों के मोभाग्य से बाबा ब्रह्मचारिणी कु० कौशल जी ने दस वर्ष पश्चात पुन मेरठ सदर में वर्षायोग की स्थापना की और उन्होंने पहले ही दिन अपने प्रवचन में कहा कि त्रिम नगर में एक भी योगी हो जाता है उस नगर की काया पलट हो जाती है। योग में महान शान्ति है। बहिन जी ने मेरठ शहर व सदर में केवल योग और ध्यान पर प्रवचन ही नहीं दिये परन्तु मेरठ शहर में योग व ध्यान पर ६ नवम्बर १९८० से १९ नवम्बर १९८१ तक एक योग ध्यान आध्यात्मिक निविर भी लगाया जिसमें लगभग १०१ नर-नारियो ने भाग लिया। अपने प्रवचनों में कौशल जी ने सजीव योगी पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि जो तनाव जीवन में है वह दूर हो सके। आज हर व्यक्ति शान्ति चाहता है उसे पुस्तकें पढ़ने का समय नहीं वह तो शान्ति प्राप्त करने का तरीका जानना चाहता है। यह शान्ति योग व ध्यान से ही सम्भव है।

कौशल जी का योग व ध्यान पर विशेष चिन्तन व अध्ययन है। उनके प्रवचनों में सभी धर्मावलम्बी बिना किसी हिचकिचाहट के आते थे। अनेक लोगों का जीवन ही बदल गया। उन्होंने जो उपदेश दिये प्रस्तुत रूप उन्हीं का सम्पादन सफल है। इन प्रवचनों का सकलन श्री रामानन्द स्टैनो ने बहुत कुशलता पूर्वक किया है। वे इससे पूर्व पूज्य सहवानन्द मनोहर लाल धर्मा जी के प्रवचनों का सकलन किया करते थे। श्री रामानन्द जी ने जिस कुशलता से काम किया है उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। बहिन जी के आदेश से सम्पादन का गुस्तर भार मैंने सम्हाला और मैंने पूरा प्रयत्न किया है कि शब्दों का सारतम्य टूटने न पाये और पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि साक्षात् कौशल जी ही प्रवचन दे रही हैं। फिर भी यदि कोई असुद्धि रह गयी है या चूक हो गयी है तो उसके लिये मैं क्षमा चाहूंगा।

यस में लगभग ४०० पृष्ठ है। इतने विचाल ग्रंथ का प्रकाशन बहुत बड़ा काम था। परन्तु श्री जैन प्रकाश जैन वंस वालो ने हमके प्रकाशन का व्यय अपनी पूज्य माता जी श्रीमती जैनमती जैन की स्मृति में वहन करके जो

रणादि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं, तिन वरि शरीर सोसने योग्य है, देव-गुरु शास्त्रादि हितकारी हैं, इत्यादि परद्रव्यनि का गुण विचारि अंगीकार करे है। कोई पर द्रव्य को बुरा जानि अनिष्ट थड़े हैं, कोई पर द्रव्य को मला इष्ट थड़े हैं। सो पर द्रव्य विषे इष्ट अनिष्ट श्रद्धान मो मिथ्या है। बहुरि इन ही श्रद्धान तै या के उदासीनता भी द्वेष (राग) बुद्धि रूप होय है।”

इस चिन्तन को थोड़ा आगे बढ़ाये। एक विचार अकुरित होता है जो कि छद्मवालाकार ने कहा—“आत्म-अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तब करन छीन।” ज्ञान के बिना जो भी क्रियायें हैं वे शरीर को सुखाने वाली हैं। वे सब शरीर के तप हैं परन्तु आत्म बुद्धि का हेतु नहीं होने से मिथ्या शरित्त बही जाती है। आगे और भी कहा है—मुनिव्रत धार अनन्त बार प्रविक उपजायो। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेख न पथ्यो। तात्पर्य यह है कि तप आदि से स्वर्ग तो हो जाता है, परन्तु आत्म सुख नहीं। ज्ञान के अभाव में तपादि सब व्यर्थ हैं। ज्ञानार्जन करना सार्थक है। दोलतराम जी ने ज्ञान की महिमा में कहा है कि—कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म सरे जे, ज्ञानी के छिन माहि, त्रिगुणित तै सहज टरै सैं।” अर्थात् ज्ञान से ही कर्म की निर्जरा होनी है। अतः ज्ञानार्जन ही उद्देश्य है वही मुक्ति का मार्ग है।

हमीनिए फिर ज्ञान की दिशा में खूब पढ़ा—शास्त्र छपे और पाठित्य निखरा। बुद्धि का परिष्कार हुआ। तर्क शैली निखरी। परन्तु वहाँ भी अधिकाधिक तत्त्वपाठियों में खोजा तो जहाँ साधुओं में कुण्ठा पूर्वक अहं है वहाँ पाठियों में केवल शब्दाडम्बर है। उन्होंने शब्दों को बुद्धि में सजो लिया है। वे शब्दों के बाल की माल निकालते हैं। शब्द पर झगड़ते हैं। शब्दों के माध्यम से बौद्धिक कमरत करते हैं। अथवा कल्पनाओं में खोये रहते हैं—परन्तु जीवन शुष्क होते हैं। तनिक भी प्रतिकूलता में खिन्नता एवं विषयो में आनक्ति देखी जाती है विरक्ति नहीं। वे शब्दों के आवरण रूप परिग्रह को धारणकर अपने में ज्ञानी होने की भ्रान्ति से अहकारी बन जाते हैं। परन्तु स्मृति जन्म ज्ञान से शब्द कोप का संचय हो सकता है। वचनृत्ववत्ता निखर सकती है। ऐसा ज्ञान दूसरों के आचरण सम्बन्धी दोषों को निकालने में कानून की पुस्तकवत् काम आ सकता है। निद्राम ने प्रश्न तो हल किये नहीं और

रणादि पवित्र अविनाशी फल के दाता हैं, तिन करि शरीर सांसने मोक्ष है, देव-मुन सास्त्रादि हितकारी हैं, इत्यादि परब्रह्मनि का गुण विचारि अगीकार करें है। कोई पर ब्रह्म को बुरा जानि अनिष्ट थड़े हैं, कोई पर ब्रह्म को भया इष्ट थड़े हैं। सो पर ब्रह्म विषे इष्ट अनिष्ट श्रद्धान मो मिथ्या है। बहुरि इन ही श्रद्धान तें या के उद्धारोपना भी द्वेष (राग) बुद्धि रूप होय है।"

इस चिन्तन को थोड़ा आगे बढ़ाये। एक विचार अंतर्निहित होता है जो कि छद्मज्ञानाकार ने कहा—“आत्म-अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तब बग्न छोन।” ज्ञान के बिना जो भी क्रियाएँ हैं वे शरीर की सुलाने वाली हैं। वे तब शरीर के तप हैं परन्तु आत्म बुद्धि का हेतु नहीं होने में मिथ्या प्रारिण कही जाती है। आगे और भी कहा है— मुनिव्रत धार अनन्त बार प्रविक उपप्रायो। ये निज आत्म ज्ञान बिना मुक्त भेद्य न पायो। तात्पर्य यह है कि तप आदि में स्वयं मो हो जाता है, परन्तु आत्म गुण नहीं। ज्ञान के अभाव में तपदि तब व्यर्थ है। ज्ञानार्जन करना सार्थक है। शौनकराम जी ने ज्ञान की महिमा में कहा है कि—बोदि जग्न तप सपे ज्ञान बिन बर्म मरे जे, ज्ञानी के छिन माहि, त्रिगुप्ति तें गहन टरे तें।” अर्थात् ज्ञान से ही बर्म की निर्मल होनी है। अतः ज्ञानार्जन ही उद्देश्य है वही मुक्ति का मार्ग है।

इसीलिए फिर ज्ञान की दिशा में खूब कहा—धारन छने और पाश्र्व निगरा। बुद्धि का परिष्कार हुआ। तब शैली निखरी। परन्तु वहाँ भी अधिवाधिक सत्त्वराटियों में खोजा तो जहाँ साधुओं में कुछा पूर्वक अह है वहाँ पाटियों में बेचन शब्दाहम्बर है। उन्होंने शब्दों को बुद्धि में मग्नो लिया है। वे शब्दों के भाव की भाव विधातते हैं। शब्द पर अग्रहने हैं। शब्दों के माध्यम से बौद्धिक कमल करने हैं। अथवा बलनाओं में खोये रहने हैं— परन्तु जीवन सुख होने है। तनिक भी प्रतिक्रिया में निम्नता एवं विषयो में आमलिन देनी जानी है विरक्ति नहीं। वे शब्दों के आचरण रूप परिग्रह को धारणकर अपने में जानी होने की ध्यानि से अहकारी बन जाते हैं। परन्तु रमृति जग्न ज्ञान से शब्द कोन का सचय हो सकता है। बचनृचयना निगर सकती है। ऐसा ज्ञान दुगर्षों के आचरण सम्बन्धी दोषों को निवारने में बलून की पुनर्बचनू बाध आ सकता है। विद्वान ने प्रत्येक क्षण में ही और

उत्तर पढ़ते ही घाट कर रने हैं। प्रश्न हल करने का प्रसंग ही नहीं आता। जबकि मुनियो ने पढ़ते प्रश्न हल किये फिर उत्तर पाये हैं। हाँ कभी-कभी ऐसा भी होता है उत्तर की गबर प्रश्न हल करने की जिज्ञासा पैदा कर देती है और मुविषा हो जाती है।

मोक्षमार्ग प्रकाशक ने ऐसे मनुष्य के लिए कहा है —

कोई जीव निश्चय को न जानने निश्चयाभास के श्रद्धाली होय आपरो मोक्षमार्गी माने है। अपने आपरो सिद्ध समान अनुभव है। मोक्ष आप प्रत्यक्ष मंगारी है। अथवा आपरो सिद्ध माने मोक्ष मिथ्या दृष्टि है। साम्प्रतिकी त्रिओ सिद्ध समान आत्मा को कहा है मोक्ष दृश्य दृष्टि करि कहा है, पर्याय अपेक्षा समान नहीं। जैसे रात्रा और रज मनुष्यको की अपेक्षा समान है, 'रात्रापत्ता रजपत्ता की अपेक्षा नहीं।

एक मुद्राया को जाने जानी ही है अन्य विगु बाह्यिye नाही, ऐसा जानि बहुत लगीर द्रष्टवर्ति स्थान मुद्रा यात्रि में सर्वत्रय उपानि रतिन सिद्ध समान आत्मा हू इत्यादि विचार कर मग्नहुट हो है। बदालिन मूला बँटा तिम-रिम अकम्पा रिने ऐसी विचार रानि आपको जानी माने है। बहुति जानी के मायव बच जाती, ऐसा आगम रिने कहा है। तर्नि बदालिन विषय-व्यापक बन होत है। मूला बच होत का भय जाती है। स्वच्छन्द भया रागादि बन पर्व है। तर्नि बहुत कह है मोक्ष के उदय ने रागादि हो है। पूर्ण भरवादि ज्ञानी भय, रिने भी विषय व्यापक बन कार्य भया मुाये है ? तार — उत्तर है रि ज्ञानी के भी मोक्ष के उदय ने रागादि हो है वयु मय है, परन्तु बुद्धि पूर्ण रागादि होत नहीं, बहुति जाते रागादि होत का विगु विचार जाती, रिने व मय का उपाय जाती, तर्नि रागादि कुते है ऐसा अहान भी नाही मज्जे है एव यज्जान रिना मयमरिष्टि वीम मयमर है ? अभिप्राय न बनी होय की भर ज्ञाना रहे, बहुति का जाती। प्रत्यक्षमार्ग रिने ऐसा विन्या है — मयमर ज्ञान ऐसा ज्ञान आपरि सर्व परांपरि। हृदयमयक वयु जानी है। यत भी ज्ञानी दृष्टा जानन हाता में हा। परन्तु में जान स्वयं हू, ऐसा आपरो पर इया ने रिने केरन वीमर जाती अनुभवे है। तर्नि आत्मज्ञान मूल्य मयमर ज्ञान भी बाहेरगति नहीं।

कारिण के दिना वेषन कारिण जान ऐसा है जैसे कोई दीपक लेकर वयु में पिता है अथवा कोई ज्ञानो ज्ञाना दीप के दिना ज्ञान की अग्नि में

जमकर मर जाता है। चारित्र्य के बिना ज्ञान भूखे पेट अन्न का बोझ होने लगता है। गणेश प्रसाद वर्मा जी ने एक कथा कही कि सेठ को सेठानी बहती रही कि 'पर मे घोर आ रहे हैं और सेठ बोलते, मुझे माझूम है घोर बंसे हैं, कहीं से आ सकते हैं। क्या क्या चुरा सकते हैं आदि आदि' परन्तु चोरी को भगाया नहीं। सुबह उठकर देखा कि घोर मय मुख से गए थे। ऐसे ही विद्वान को पता है क्या कर्म है, क्या परिणाम है परन्तु कर्मों को काटे नहीं तो आत्मा की सम्पत्ति भुटती रहती है। साँप के स्वरूप को जान लिया हो और फिर भी कोई साँप से खेलता हो—ऐसा जानना ज्ञान नहीं, भुलाया है। साँप का सम्पदज्ञान वह है जो कि विषधर से निवृत्त कर दे। समयसार में कहा है—

पादूण आसवाणं अनुचित्तं च विपरीय भान च ।

दुखस्य कारणं त्वयि तद्वै निवर्तितं कुणादि जीवो ॥ स. सा. ७२ ॥

अर्थ—आत्मबलों (रामादि परिणामों की) अनुचितता एवं विपरीतता तथा वे दुःख के कारण हैं, ऐसा जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है।

जब आत्मा आत्मत्व और आत्मा के भेद को जानता है उसी समय क्रोध अविरति आदि आत्मबलों से निवृत्त होता है, क्योंकि उनसे जो निवृत्त नहीं है उसे आत्मा और आत्मबलों के पारमार्थिक भेद ज्ञान की सिद्धि ही नहीं है। स. सा. टी. ७२ ।

सात्पर्य यह है कि ज्ञान वही है जिसके साथ चारित्र्य भी हो। ज्ञान व चारित्र्य का समायोजन ऐसा है जैसे अधा और लगड़ा मिलकर दावागिन से बाहर हो जायें। अकेला चारित्र्य केवल वेश मात्र है, और अकेला ज्ञान केवल शब्दों का आवरण है। एकान्त का अवलम्बन होने से मिथ्यादृष्टि कहे जाते हैं। परन्तु जब दोनों मिल जाते हैं तो प्रमाण कहे जाते हैं।

समय और ज्ञान दोनों का आचरण करने से ही मुक्ति है ऐसा समझ कर जब कोई कल्याणच्छु सत्कार-शरीर भोगों से निविण्न होकर विषय कपामों से उपरत होता है। अपनी समस्त पूर्वक व्रत संयम आदि को आगमा-मुकुल धारण करता है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी एवं तत्त्व चिन्तक रहता है जो भी करणीय है वह सब आत्महित हेतु करता है। उस समय तो वह सम्पद साधु है? परन्तु मोक्षमार्ग प्रकाशक में प० टोडरमल जी कहते हैं—निश्चय और व्यवहार दोनों का अवलम्बन करने वाला भी मिथ्यादृष्टि की बात तो समझ

गती है। क्योंकि केवल चारित्र्य ही बंधनकारी हिमालय मान है।
 (यों केवल शास्त्र ज्ञान बाण-विभाग के अतिरिक्त कुछ नहीं। परन्तु निम्न—
 व्यवहारबन्धनी भी मिथ्यादृष्टि है यह बात जरा विचित्र भी दिगदर्श देती है।
 चोकि वन और ज्ञान दोनों का विवेक अर्थात् निम्न और अन्तःकार दोनों
 सम्भाव्य विवेक फिर भी मिथ्या दृष्टि कैसे? यह विचारणीय विषय है। प्रदत्त
 होता है अब आगे क्या किया जाये।

प्रदत्त स्वयं अपना उत्तर रमता है। चिन्तन की गहराई में नवनीत
 नेकता है अगर वास्तव में ज्ञान व ज्ञान की माधना नहीं हुई है तो उनके
 विवेक में निष्कारण पुष्टि और तुष्टि आनी चाहिये। गरमता एवं गहराता
 का सहज भुक्तान आनी चाहिये। उनके आवरण-विहार एवं ध्वनित्व के
 रोग भट्ट होने चाहिये। तभी उनका मिथ्यात्व दूर हुआ समझा जायेगा, अगर
 ऐसा होता नहीं है तो अवश्य कहीं कोई भ्रम चूक गया है वह भ्रम कहाँ है?
 गहरा भी देखता है ठीक ओषधि की गमी है फिर भी रोग दूर नहीं हुआ है
 तो अवश्य कहीं कोई गलती हुई है। इसी प्रकार अध्यात्म योगी भी स्वयं
 (आत्म स्थित) होने तक अपनी त्रुटियों का निरीक्षण एवं उन्मूलन करता है।

इस संदर्भ में पंडित टोडरमल जी स्वयं आगे करते हैं—

मोक्ष का मार्ग दो प्रकार नहीं। मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है।
 शुद्ध आत्मा का अनुभव मोक्षमार्ग है। प्रवृत्ति में नये का प्रयोजन नहीं। व्रत
 नियमादि को बाह्य सहायी कारण जानकर उपचार में मोक्षमार्ग कहा है
 पर ये तो पर द्रव्यायित हैं। सच्चा मोक्षमार्ग वीतराग भाव है वह स्वद्रव्यायित
 है। अतः व्रत आदि मोक्ष का कारण है—ऐसा श्रद्धान् मिथ्यात्व है। व्रतादि
 को छोड़ देने से व्यवहार का हेयपना होना नहीं फिर तो अनुभव में ही जायेगा।
 वीतराग तो होना नहीं।

बहुविषय जीव दौड़ गति का अंगीकार करने के अर्थ कदाचित् आपको
 शुद्ध समान रागादि रहित केवल ज्ञानदि महिम्न आत्मा मान सन्तुष्ट होता है।
 ध्यान मुदा पार ऐसे विचार विषय लगे हैं। कदाचित् वचन द्वारा ऐसा कहे
 भी पर प्रत्यक्ष ऐसा है नहीं। प्रत्यक्ष जैसा है नहीं वैसा अपने को मानना
 मिथ्यात्व है तो निश्चय नाम कैसे पावे? (मोक्ष मार्ग प्रकाशक)

तात्पर्य है कि वास्तविकता का क्षय नहीं होता उनका दमन करके चारित्र्य

ओझा जाता है। ज्ञान भीतर से जागृत नहीं ऊपर से सादा जाता है। चेतना से रूपांतरण से जो आये वह चरित्र है जहाँ विचार कम नहीं नष्ट हो जाते हैं। दमन से कुछा जबकि रूपांतरण से आनन्द आता है। चरित्र व ज्ञान आत्मा के गुण हैं वे भीतर से जागृत होने हैं वे बाहर से ओढ़े व खरीदे नहीं जाते। शास्त्र पठन व पदार्थों के रूपागाधित नहीं हैं। चरित्र पुष्प में मोरभयन् वह सुगन्ध है जो साधक के जीवन में विकसित होगी है। बाहर से आया ज्ञान उधार वस्तु है वह छिन सकता है, मोनियो द्वारा अथवा रोग में मस्तिष्क के मंत्र के विकृत होने पर नष्ट हो सकता है अपना ज्ञान वह है जो हम जन्म से लेकर आते हैं अर्थात् जानने की क्षमता। शास्त्र उस क्षमता से जाने जाते हैं पर शास्त्रों व पुर से वह समझा आ नहीं सकती। उस ज्ञान शक्ति को भीतर से उद्घाटित करना है। चारित्र के मुखौटे धारण कर कोई त्यागी नहीं हो सकता। चारित्र नाम धीनराम भाव का है। वह भी आत्मा के विकारों के दूर होने पर चेतना के स्वाभाविक अनुभव से व्यवहार में प्रकटित होता है। चारित्र व ज्ञान को अगर बाहर से सकलित किया गया है तो वह जीवन में बोझ है जिसके नीचे फूल सी चेतना घुट जाती है। अतः वह सब समार का ही कारण है। ग्यारह अंग के पाठी द्रव्य सिंगी साधु ससारी ही बने रह गये—अनुभव बिना।

जिम प्रकार पत्थर में मूर्ति अत्यक्त घुपी रहती है। कोई कलाकार हथौड़ी और छेनी से पत्थर का कुछ अंश हटाना है तब मूर्ति प्रगट हो जाती है। इसी प्रकार हमारे भीतर भी बीतराग भाव की सौम्य प्रतिमा रूप चेतना छिपी है, उस पर से कुछ विकृतियों के अंश हटाये जायें तो परम शान्त मूर्ति प्रगट होगी। जिम प्रकार धरती में पानी छिपा है। कुछ बँकड मिट्टी हटाओ तो जल का स्रोत फूट पड़ता है। इसी प्रकार हमारे भीतर भी ज्ञान का भंडार छिपा है। कुछ विकल्पों के कंकड़ हटाओ तो वह प्रगट हो जावेगा। परन्तु प्रश्न है कि ये विकार हमसे दूर कैसे हो ? इस सन्दर्भ में हम जरा तीर्थंकरों एवं महर्षियों के जीवन की ओर श्रष्टि करें कि दीक्षा के उपरान्त उन्होंने अपने साधना काल में क्या किया ? सही विधि के अभाव में हमारी साधना एवं बीतरागता कोरी किसी काव्य की कल्पना का आनन्द अथवा मात्र आशा की डोर मात्र बन कर न रह जाये। हमें अपनी पर्याय में सत्य का अनुभव हो। तीर्थंकरों ने क्या पाया इसके स्थान पर यह महत्वपूर्ण हमारे लिये

माया वशाना है। इसी प्रकार जो ज्यों विकसित होत स्वयं-ज्यों उनको आगे अधिकाधिक विकास के काममें देने से। आचार्य शिष्यों को समझाने कि ऐसे स्थिर आत्मन में बैठो, स्वाम को गहरी व गम्भीरता में लेना। इन वशों का इस रंग में शरीर के इस केन्द्र पर अमरुत धन्य पर ध्यान करो। मायक वशों तक अभ्यास करता रहना। उग एकपादा एव ध्यान के द्वारा उगके विचार व विचार विर जाते, भीतर के अमरुत परमाणुओं की निर्देश हो जाती, अमरुत वृत्ति का धुम में बदलती तथा धुम परमाणुओं का मंचय होता। मायक स्थानान्तरित होता जाना उगका सूक्ष्म शरीर बदल जाता। शरीर की धुम धन्यधियों का विकास होता। जैसे भूमध्य में ध्यान करने से अविन्द्रिय ज्ञान का विकास होता है। शिवा कुछ पदों भी दूर की वस्तुओं प्रत्यक्ष दीप्तने लग जाती है। भीतर का ज्ञान प्रगट होता है। चौदह पूर्व एव बारह अंगों का ज्ञान पढ़ने में नहीं इसी ध्यान से प्रगट होता है। भीतर की अनन्त क्षमताओं को ध्यान की विस्फोटक शक्ति से जाग्रत किया जाता था जो कि प्राणी के शरीर की धन्यधियों में बन्द पड़ी है। अभी तो हमारा मस्तिष्क का ३ भाग ही काम करता है वह भी विशेष प्रतिभावान लोगों में। अगर पूरे मस्तिष्क को सक्रिय किया जा सके तो श्रुति की शक्ति प्रगट होगी ऐसा अनुमान भी करना कठिन है।

हमारा हृदय मावों का केन्द्र है। मिथ्यात्व के भाव हृदय में उत्पन्न होते हैं। अतः मिथ्यात्व के अणु हमारे इसी केन्द्र पर लगे हैं। जब तक इस केन्द्र पर मिथ्यात्व के अणु हैं तब तक बुद्धि द्वारा श्रुतिता भी निर्णय कर लें, परन्तु हमारा देहात्म-बोध एव पदार्थ के प्रति समत्व नहीं जा सकता। परन्तु अगर हृदय चक्र पर 'अहं' का ध्यान किया जाये। पूरी चेतना की शक्ति को वहाँ केन्द्रित कर दिया जाय तो उस चक्र का भेदन होता है जो शरीर और चेतन का अथवा सूक्ष्म व स्थूल शरीर का मिलन बिन्दु है। तब ही मिथ्यात्व के परमाणुओं का विच्छेद होता है। पहली बार स्थूल शरीर से भिन्न चेतना का अनुभव होता है। अब सहज ही पदार्थबुद्धि निवृत्त हो जाती है।

जागरण के अर्थ ध्यान अपेक्षित है। आत्मानुभव के लिए विवला नहीं निर्विकल्प होना साधक साधन है। विवला मात्र पर द्रव्य का चिन्ता है। निवृत्ता चिन्तन नहीं अनुभव होता है। अनुभव निर्विकल्प होता है। यद्यपि अमरुत विवला से बचने के लिये उपयोग को धुम विचारों में उलझाना अच्छा है। यद्यपि जिस समय उपयोग निर्विकल्पता की ओर न जा पाया हो, उस समय

उसे घुम विकल्पों की सुराक अथवा बैसाफी देनी उपयोगी है अन्यथा वह लशुम में चला जायेगा। विकल्प को सूटम करने के लिये सातम्बन ध्यान किया जाता है। आलम्बन में निरालम्बन में पहुँचा जाता है। किसी भी साधक ने जो भी उपलब्धि की है वह सब ध्यान की देन है। निर्विकल्पता से हुई है। पुराणों में जब-जब भी किसी योगी की साधना का प्रसंग आता है—तब वहाँ ध्यान का वर्णन होता है। परन्तु उसको गौण कर दिया जाता है जबकि वह साधना का प्राण है।

आत्मा स्वयं ही मोक्ष है, स्वयं मोक्ष-मार्ग है अथवा वही सत्तार मार्ग भी है। यद्यपि व्यवहार से कहा गया कि सम्यग् दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य मोक्ष का मार्ग है। अर्थात् इन तीनों की एका ही मोक्ष-मार्ग है। परन्तु रत्नत्रय आत्मा की छोड़कर अन्यत्र नहीं पाया जाता, अतः केवल एक आत्मा ही मोक्षमार्ग है। रत्नत्रय न बटूह,

अणार्णं मुयत्तु अणदवियम्हि ।

संनहा तत्तिपमइयो,

होदि ह मोक्खत्स कारणं आदा ॥ ३० सं० १/४०

जिस प्रकार अग्नि की एक किरण में प्रकाशकता—दाहकता—पाचकता तीनों होनी हैं। इतना अवश्य है कि किसी समय अग्नि का कोई गुण मुख्य होता है किनी समय कोई। जैसे पढ़ने समय प्रकाशकता, भोजन पकाते समय पाचकता इसी प्रकार से जीव के उपयोग की एक किरण में ही दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य होते हैं। भेद रूप दृष्टि का नाम दर्शन, उस दृष्टि का जानना ज्ञान और निर्विकल्पता चारित्र्य—ये तीनों एक ही क्षण में पाये जाते हैं। जिस प्रकार प्रकाश का जाना और अंधकार का जाना एक ही क्षण में होता है। इनमें काल भेद नहीं है तो भी प्रकाश कारण है, अंधकार का जाना कार्य है। इसी प्रकार भेद दर्शन कारण है और ज्ञान व चारित्र्य कार्य। पर ध्यान रहे ये रूपन में क्रम है पर होने में काल भेद नहीं है। अतः रत्नत्रय का प्रारम्भ तो एक साथ होता है अर्थात् जिस क्षण सम्यग्दर्शन होता है उसी क्षण सम्यग्ज्ञान व चारित्र्य भी होता है परन्तु परिपूर्णता क्रम से होती है।

सम्मदसणणार्ण एमो

सहदि ति णवरि वज्जेम ।

सब्बणयपक्खरहिदो मणिदो

जो सो समयसागे ॥ समयसार ॥ ३०६-१४४॥

अर्थ—जो समस्त नय पशों से रहित कहा गया है। वह समयगार है। हमी को केवल सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान संज्ञा मिलती है नामों के भिन्न होने पर भी बन्धु एक ही है।

आत्मा की प्रगट प्रगिद्धि के निये पर पदार्थ की तिद्धि की कारणभूत इन्द्रियों द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर जिनने विज्ञान तत्त्व को आत्म सम्मुख किया है। जो नाना प्रकार के नय पशों के आत्म्यन में होने वाले विस्मयो के द्वारा आधुनता उत्पन्न करने वाली व्युत्पन्न की (शास्त्रज्ञान की) बुद्धियों को भी मर्यादा में लेकर व्युत्पन्न तत्त्व को भी आत्म सम्मुख करना हुआ अत्यन्त निर्विकल्प होकर तत्काल निजरम में प्रगट होकर विज्ञानपत्र परमात्म का समयगार का आत्मा अनुभव करता है—उसी समय आत्मा सम्यक्त्वमा सिद्धाई देता है और जात होता है। इसलिये समयगार ही सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान है।

आत्मा द्वारा आत्मा का अनुभव करना ध्यान का प्रयोजन है। वह तत्त्व बुद्धि व इन्द्रियों से अतीत है। अतः इन्द्रिय व मन के आवलम्बन छोड़कर आत्मा से आत्मा का चेदन करें वही परम जागरण है। सब भय व दुःख भी दूर होने की स्थिति है।

जीना, जानना बस आनन्द

विभिन्न आचार्यों ने धर्म की अनेक परिभाषायें की हैं। सत्सार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि जो धर्म के विषय में न जानता हो और किसी विषय में जाने या न जाने लेकिन धर्म के विषय में कुछ न कुछ प्रत्येक व्यक्ति जानता है। तो इन धारणाओं में कुछ एक लक्षण धर्म के किये गये हैं। जो सत्सार में दुःख में उठाकर सुख में रख दे उसको धर्म कहते हैं ऐसा आचार्य समन्तभद्र ने कहा। दया धर्म का मूल है यह बहुत सामान्य सी बात आप सभी जानते हैं। अहिंसा परमो धर्म अर्थात् अहिंसा ही स्रेष्ठ धर्म है यह जैन समाज का प्रमुख नारा है। इतने सारे लक्षण धर्म के हैं तो कौन वास्तव में धर्म है? अहिंसा धर्म है, दया धर्म है क्या धर्म है? मन में बहुत सारे ऐसे विचार उठते हैं। इन सब लक्षणों पर यदि हम विचार करें तो ये सब किसी एक सीमा पर जाते हैं। किसी परिस्थितियों में किसी एक दृष्टिकोण को अपनाने हैं पर एक लक्षण जो बुद्धकुन्दाचार्य ने किया वह मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा—वर्य स्वभावो धम्मो अर्थात् वस्तु का स्वभाव धर्म है। यह लक्षण किसी देश किसी जाति किसी धर्म की सीमाओं में परिवर्द्ध नहीं है सर्व व्यापक है। जैसे आम का यह स्वभाव है कि उसमें रस भरना, रंग होना, कठोरता होना आदि यह उसका धर्म है। आकाश अपनी सीमाओं में रहता है यह आकाश का जो रूप है वह उसका धर्म है। हर चीज का जो स्वभाव है वह धर्म है फिर प्रश्न यह पैदा होता है कि स्वभाव, किसको कहते हैं? जो बिना किसी दूसरे कारण के होता हो, जो स्वतः सिद्ध होता हो उसे स्वभाव कहते हैं और जो दूसरे किसी कारण से उत्पन्न होता हो वह स्वभाव नहीं विधात है।

तो धर्म क्या है? स्वभाव। जैसे पानी का स्वभाव क्या है? तरलता। यद्यपि पानी कोई द्रव्य नहीं है पानी भी एक अवस्था है इसमें द्रव्य है पुद्गल परमाणु। पानी उन परमाणुओं का समूह है एक अवस्था है लेकिन फिर भी हम दृष्टान्त देने के लिये अपनी ज्ञान को समझाने के लिये पानी का आश्रय

लेते हैं। जैसे पानी एक द्रव्य है और उगका स्वभाव है सरलता, शीतलता। शीतलता लाने के लिये किसी संयोग की आवश्यकता नहीं है उसे संयोग नहीं चाहिये लेकिन पानी गर्म होना हुआ भी देखा गया है। पानी जो गर्म होना है वह अग्नि के संयोग से होता है। गर्म करने के लिये उसे संयोग चाहिये पर ठंडा करने के लिये संयोग को हटा दीजिये। ठंडा वह स्वयं हो जायेगा। पानी का बहना स्वभाव है लेकिन जमाने के लिये फीज चाहिये। कोई संयोग चाहिये। जो बिना कारण से होता है उसे स्वभाव कहते हैं जो किसी कारण से होता है वह विभाव है।

पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। वह किसी ने बनाई है ? नहीं। प्रत्येक परमाणु में आकर्षण और विकर्षण शक्ति है। अपनी शक्ति को समेटे रखना और दूसरों को दूर रखना प्रत्येक परमाणु में ऐसी शक्ति है तो फिर बड़े कि न्यूटन ने हमका आविष्कार किया या बना दिया यह सवाल है। क्या पहले नहीं थी ? थी। गुरुत्वाकर्षण शक्ति पहले से थी। पहले भी कोई छल पेड़ से गिरता था तो जमीन पर आता था। पहले भी लोग जमीन पर चलते थे। तो फिर न्यूटन ने क्या बात की ? जो शक्ति काम कर रही थी और अब भी काम कर रही है उसे उलने जान लिया कि यह भी कोई शक्ति है और आप लोगों के सामने प्रगट कर दिया। हम ऐसा समझते हैं जैसे उसने कोई नई बात आविष्कार कर दी। ऐसे ही भगवान् ऋषभदेव ने धर्म को पैदा नहीं किया। धर्म न पैदा होना है और न गरता है। यह सदा बाल रहता है। भगवान् ऋषभदेव ने जो पहले में था उसे जान लिया और हमें उसे बता दिया। होता क्या है कि हम अल्पज होने के कारण जल्दी भूल जाते हैं और मुनिजन ज्ञानीजन उसको जानकर उसका उदघाटन कर देते हैं। उगरी और हमारा ध्यान दिता देते हैं।

ऐसे ही जीव का भी स्वभाव है। स्वभाव क्या है ? शान्ति व आनन्द। यह आनन्द क्या वहीं से पैदा किया जाएगा। अगर पैदा किया गया तो बाहरी चीज होगी और यदि उसने की चीज होगी तो पराश्रित होगा। पराश्रित सपने गुण नहीं। उपार की हुई चीज में सुख नहीं होता है उसमें पराधीनता होती है। यदि उस सुख के अन्दर सुख आप मान लें तो क्या होगा ? दुख बना रहेगा। जितने यह सुख दिया वह उमें छीन भी सक्ता है। यह भय उसे मदा बना रहेगा। तो वह सुख सुख नहीं होगा क्योंकि उसमें आकुलता बनी हुई है। मैंने इसीविषय कहा—आत्मा का स्वभाव क्या है ? आनन्द और शान्ति

वह आनन्द पराधिन नहीं है पर साक्षर है सदाबाल रहता है। वही आत्मा का स्वभाव है धर्म है। वह दूसरे के कारण से नहीं होता। अगर दूसरे के कारण से होता हो तो दूसरे के जाने पर हो जायेगा और उसके जग जाने पर चला जायेगा और ऐसा ही तो हो रहा है जितना हमको भौतिक गुण मिल रहा है वह पर पदार्थों के कारण से होता है पर जब वह पदार्थ आते हैं तो लगता है कि गुण है और जितने समय वह बने रहते हैं तो यह भय बना रहता है कि नहीं यह पर पदार्थ छूट गये तो? सब छीन जाएगा यह भय बना रहता है। इन बीमय में चोरी का भय बना रहता है इगीलिये भूतहरि में मूत्र धमाया है कि घन में चोर का भय, स्वास्थ्य में रोग का भय, यश में निन्दा का भय और सत्ता में शत्रु का भय बना रहता है। जो दूसरे से आया सुख होगा उसमें भय अवश्य ही बना रहेगा। तो मुस गुन नहीं। तो क्या चाहिये? मुस किसको बड़े?

जो स्वतः होता है वह आनन्द हमारा स्वभाव है वह स्वयं सिद्ध है बिना हम आकृतता में हैं। आकृतता किसकी? आकृतता दूसरे के कारण क्यों होती है? आप सोच लीजिये आनन्द तो स्वभाव है, स्वभाव होने हुये भी जब पर का संयोग मिलता है तो आकृतता हो जाती है। आकृतता के लिए कुछ न कुछ संयोग चाहिये। किसी को धन चाहिए, यश चाहिए, पुत्र चाहिए, पद चाहिए अथवा भक्तान चाहिए। कुछ संयोग चाहिए। मैं पूछती हूँ कि आप अज्ञान्त क्यों हैं? आप अज्ञान्ति का कारण बतायेंगे कि मैं इस कारण से अज्ञान्त हूँ लेकिन धान्त हो तो क्यों धान्त हो? सोच से। कुछ कारण भी न हो तो भी धान्त हो सकते हैं और सोचें। क्या शोध करने के लिये कोई दूसरा चाहिए। आपको शोध क्यों आ रहा है? आपके बेटे ने आज्ञा नहीं मानी। मान कपाय के कारण से आपको शोध आ रहा है। आपको समय पर भोजन नहीं मिला तो आपको शोध आ गया। तो शोध के लिए किसी संयोग की जरूरत है परन्तु धान्त होने लिए किसी संयोग की आवश्यकता नहीं है।

रास्ते में कुर्सी पड़ी हो और आप बिना देखे चल रहे हो और ठोकर लग जाये तो आप चौंकाये हो जाते हैं। शोध आने के लिए कारण जड़ वस्तु भी हो सकती है। आदमी दुकान से या आफिस से घर आता है। शोध तो आपस

आगर पानी पर दुग्धा उठाये ? और पानी बरसे पर दुग्धा उठाये ? और बरसे बरसे पर जूरे पर या हरे पर दुग्धा उठाये ? । तो जोर पानी लिए तो कोई भी कारण या विधि न बतलाए । एक बात बतानी पड़ेगी ? कि विभिन्न समय आगरों कोर आता हो उन समय भी प्रायः जोर करना नहीं पड़ता । देखा होता अगले क्षणों को पड़ते हुए, जोर कर लेती है, पानी में पड़ लेती है और फिर कहती है कि बेकार ही विधिमान समझ कर दिया । वैसे बड़े दुग्धा दिया दिया । तो घर में भी पालनापन पालना रहता है और जोर भी करती रहती है ।

जोष के समय २६ पक्ष में यदि प्राण देने तो बहुत कोरे होते हैं । मेरिप दान्य आप अधिप समय रहते हैं फिर भी आप जोष को मरी समझते । जोष गिरफ दग पार आपा और २६ पक्ष में यदि हग देते तो पालेन कि दो पक्ष में अधिप जोष नहीं आता होगा और २२ पक्ष आप दान्य २७ ? फिर भी आपको दो पक्ष अगल रहे हैं । क्यों ? परोक्ष स्वभाव नहीं है । जोष जब आता है तब भी अण्डा नहीं भगता और जब पता जाता है तब भी हग उगे अण्डा नहीं समझते ।

दान्य रहने के निचे कुछ नहीं चाहिए । सब विभिन्न हृष्ट जीवन । तादाई स्वयं धन्य हो जायेंगी । दान्य का बाग ज्यादा होता है पर वह बाग बीजने हुए पना नहीं समझा है और दान्य रहने के बाद क्या हम पालनापन करते हैं ? नहीं । बल्कि याद करने हैं कि वह बाग बहुत अच्छा था ? परोक्ष दान्य हमारा स्वभाव है । वह स्वयं भा जाता है । आनुसना को हम नियंत्रण देने हैं और निराकुलता स्वयं आती है ।

आनुसना जिसको प्रिय है । आनुसना एक रोग है जो किसी निमित्त से आ रही है तो यह बीमारी जिसको प्रिय है ? जोर चाहता है आनुसना को ? कोई नहीं चाहता है । सभी निराकुलता चाहते हैं । यह रोग प्रायः प्राणी को लगा हुआ है । इस रोग को दूर करने निचे प्रत्येक प्राणी उपचार करता है प्रतिकार करता है औषधि लेता है । औषधि किस प्रकार लेते हैं । एक बच्चे को भी बुखार हो और एक बड़े व्यक्ति को भी बुखार हुआ हो तो डॉक्टर दोनों को एक ही दवाई नहीं देता है । बच्चे को थोड़ी मात्रा में औषधि दी जाती है और बड़े को अधिक मात्रा में औषधि दी जाती है और इसके साथ यह भी देखा जाता है कि किसके शरीर की कैसी अवस्था है । क्या यह दवा पचा

मरता है या नहीं पता चलता। फिर किसी की प्रशंसा देखा है और किसी की बुरा प्रचार है। किसी की शान्ति प्रदान है तो दुःख हर व्यक्ति की प्रशंसा के अनुसार ही जायेगी। पर बीमारी एक ही है। सभी-सभी लोग भी होता है कि औषधि से भी परलुप्त आगम नहीं होता है और आग दूध की औषधि लेते हैं। दूध की से भी आराम नहीं होता है तो तीसरी औषधि लेते हैं और यदि फिर भी आराम नहीं होता है तो दोस्तों बदलते हैं और दोस्तों बदलने से भी आराम नहीं होता है तो आग पैदा करने की सोचते हैं। और तब तब यह बदलाव चलता रहता है जब तक कि आराम नहीं होता है।

इसी प्रकार हमें आधुनिकता का रोग मरना हुआ है। हमें विद्वानों के विचार हम सोचते हैं कि आधुनिकता कायद हमें दिखे है कि ये पाप मराना नहीं है और मराना बना लेते हैं। पर आधुनिकता और बड़ जाती है फिर सोचते हैं कि पंचदशी मराना से परलुप्त पंचदशी मराने पर भी आधुनिकता नहीं मिलती। इस प्रकार आज के अन्दर लोग सोचते रहते हैं परलुप्त अब आधुनिकता नहीं मिलती तो उगकी बेचैनी बड़ जाती है। बचपन की दिव्य कि एक व्यक्ति को रात में भीषण नहीं आ रही थी तो उस व्यक्ति ने सोचा कि नींद आ जायगी। रात के २ बजे गये तो उगने २ बजे नींद की सोची गयी। अब उगे नींद आ गयी। अगले दिन उगने पहले से ही नींद की सोची गयी। रात के दस बजे सोनी जाने के बाद वह सोट गया परलुप्त उगे नींद नहीं आयी और २ बजे गये आज मराना उगकी बेचैनी किमभी बड़ जायेगी। सोची तो वह पहले ही था चुका है। कम उगे बेचैनी नहीं थी क्योंकि उगे वह आज भी कि यदि नींद नहीं जायेगी तो सोनी या सुना परलुप्त आज तो वह सोची पहले ही था चुका है फिर भी नींद नहीं आ रही है तो उगकी बेचैनी बहुत अधिक बड़ जायेगी। इसलिये मैं बहुत कि किन लोगों को संशय नहीं मिलता है वे गरीब आज पर जीते रहते हैं साथ ही मिल जायेगा तो निराशुल हो जायेंगे। वह प्रमाण करता है उगवार करता है कि अमुक मिल जायेगा तो आधुनिकता मिट जायगी। मेरा संशय बन जायेगा तो कष्ट मिट जायेंगे ऐसा वह सोचना रहता है और मृगमयीचिदा में जीता रहता है। लेकिन सब कुछ मिल जाने के बाद भी आधुनिकता नहीं मिलती और बड़ जाती है। इसकी बेचना को नहीं जानता है दूसरा नहीं जान सकता। इसलिये निम्न व्यक्ति तो जीता है बड़े गुण में पड़ी

आशा में और जो घनिष्ठ होता है वह अपनी आहुति को आगे मुण्ड में वह भी नहीं करता। क्यों? दुनिया मुने ने ही तैयार नहीं है। दुनिया कही है कि जिनका होना उठना रोना। गोमो जो वा नहीं है कि होने में पहले आशा में जो रहा था और होने के बाद पना पना है कि गीर अभी भी नहीं आई है। वह आहुति नहीं मिटी है। उमरी बंधनी बहुत जबरन होती है इसलिये जो धनादय घर के लोग हैं वह घर मुन छोड़कर मड़क घर आ गये। तीर्थंकरों का वैभव था उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया वह छोड़ सके हैं परन्तु गरीब आदमी नहीं छोड़ सकता। क्योंकि तीर्थंकरों को वह दिखाई दे गया कि धन वैभव से आहुति नहीं मिटी है।

जिन लोगों ने छोड़ दिया है इनकी प्रगता के बीच जो हम पाते हैं? वह कैसे पाते हैं? हम उनको धन वैभव में ही तो पाते हैं। कैसे हमने वैराग्य भावना धनाई है जरा चिन्तन कीजिये। मनोनिश्चय कीजिये। हमने उममें छोड़ा छोड़ी इतने छोड़े इनकी सेना छोड़ी जाने प्याड़े छोड़े दाना वैभव छोड़ा यह छोड़ा वह छोड़ा। वह कौनसा मन कह रहा है? जरा लोगों तो राही। वह मन कह रहा है जिसको आशा है कि हममें मुण्ड मिल जायेगा। वह मन कह रहा है वह तोष रहा है उममें। अरे वैराग्य को तोषते हो धन से। जो दवाई के प्रति उपेक्षित हो गया है उसे दवाई से तोषते हो। आशावादी मन तोष रहा है कि जिन लोगों को वैभव नहीं था और वह इन बात के लिये छोड़कर सबक घर आ गये कि भगवान महावीर ने छोड़ दिया। तो उनका मन फिर भी धन से तोषता है। वह तोषता है कि सब बात से कि किम त्यागी ने कितने मन्दिर बनवाये। फिर भी नाम के लिये दीड़ता है क्योंकि उममें आकर्षण रहता है। इसलिये यदि उमने त्याग भी किया तो भी धन के प्रति उसकी आशा बनी रहती है। जिनने सब कुछ पा लिया था और फिर छोड़ा है तो उसकी आशाएँ बेल टूट चुकी होती हैं और उन व्यक्ति का त्याग जिसने कुछ नहीं पाया है और फिर छोड़ा है उसकी आशाएँ बेल भरी रहती हैं मजीब रहती हैं। इन दोनों के त्याग में मौलिक अन्तर रहता है।

त्याग की बात नहीं है आशा के टूटने की बात है। जो नींद को भग कर दें ऐसा जागरण चाहिए। आज पश्चिम के लोग भौतिकता की चरम सीमा पर पहुँच कर अब अध्यात्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने यह पा लिया है कि इस वैभव में कोई सुख नहीं है। भगवान महावीर ने एक

बाग बंदी कि जब तक आप यह सोचती नहीं लेते तब तक आप उगरी आस्था में
 नहीं होते हैं। तो फिर अनोखी बात तो यह है कि फिर हम सब समझे गुरु
 समाज, गुरु अखंड करे सभी हमको दिखाई देगा कि सब कुछ तो गति है
 परन्तु फिर भी वहीं के वहीं है। लेकिन बिन्दु नहीं बढ़ता थोड़ा है। क्या जरूरी
 है कि अपने सब से भी अनुपम सब मिले और हम सब का पता नहीं है तो
 भगवान महावीर ने इसके लिए प्रयोग बताया है। वह बोले प्रयोग बताया है,
 जानिस्मरण के। समस्मरण में जो गुरुकुटी के निबट आ जाऊं या उगरी आने
 पीछे के गान सब दिखाई पड़ जाते हैं। गान सब दोहारे से क्या तात्पर्य
 होगा? जो गुम पाना चाहते हो वह पहले भरी में या चुके हों। दिखाई पड़
 जाये। शिखी पीछे गिनाये हैं उन सबकी चूँ तो आप पावेंगे कि बराम
 सब हुआ जब पूर्व जन्म का दिया गया। जब उन्हें यह दिखाई पड़ गया कि
 जो कुछ गुम पाना चाहते हो वह तो पहले या चुके हो तो फिर आस्था तो जाना
 है। बहुत पाने के बाद भी निराश्रयता हाथ नहीं लगी तब बराम माना है।
 तो जानिस्मरण के बहुत गारे प्रयोग है।

जानिस्मरण ऐसा नहीं होता कि जैसे बोई नाटक देख रहे हो। नाटक में
 तो हम दूर होते हैं जगमें सम्मिलित नहीं होते। नाटक दूर स्टेज पर होता है
 लेकिन जानि स्मरण में ऐसा होता है कि जैसे वह अभी आपके साथ घट रहा
 हो। जैसे हम किसी रास्ते में जा रहे हों और परस्पर गिर पर लग जाए और
 गिर फूट जाए। यदि हम याद करें तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे सार
 अभी फूटा हो ऐसा महसूस होता है तो जानिस्मरण में भी ऐसा ही लगता है
 कि अभी घटित हो रहा है। यह प्रयोग है और इसे हम भी कर सकते हैं।
 लेकिन प्रयोग करना बटिन है। एक लोग उगे आपने सम्मुख रत देने हैं।
 छद्माला में दूनीलिये गडमे पहले चतुर्गति के दुख बताया है।

इमीनिये कहा कि आज पुराणों में कथाओं को पढ़ें तो और यह जान लें
 कि चारों गति में वहीं भी गुम नहीं है। गुम तो होता है जो निष्कारण होता
 है और वही आत्मा का स्वभाव है वही धर्म है। अगर स्मरण हो तो वह
 धर्म नहीं है। पुराणों की पटनायें पढ़कर हमें उनसे अद्वि हो और आशा की
 बात टूटे ताकि हम दूसरी दवाई से लें। दूसरी दवाई है अर्न्तदाया।

भारत के पास भीतिरता नहीं ॥ तो यह दोष रहा है भीतिरता के पीछे।
 पश्चिमी देशों के पास वह गोली बायी है उन्हें दिखाई पड़ गया है कि इन

बात पर ध्यान न देना। वे सब बातें तो मेरे और भगवान के बीच हो रही थीं। उनसे आपका कुछ मतलब नहीं।

तो ऐसी ही हमको आप सभी लोग बाहर में बड़े सज्जन दिगते हैं, पर आपके भीतर में कुछ और है, और आपको इलाज करना है भीतर का, बाहर का नहीं। शास्त्र सभा में बैठकर इलाज नहीं होता वहाँ आप भुगतते हैं जाने आपको।

आप उसका इलाज मुनी—आप खोजिये कि मेरे भीतर में क्या है और बाहर में क्या है। आप अकेले में बैठ जायें १०-१५ मिनट की। वहाँ सिर्फ आपको अपने साथ होने का साहज करना पड़ेगा। उम १० मिनट में आप सिर्फ यह देखना कि मेरे भीतर में क्या चल रहा है। हिंसा चल रही, कि झूठ चल रही, कि चोरी चल रही, कि कोई भली बात चल रही। आप दिन में उपवास कर लें लेकिन रात्रि में स्वप्न देखने हैं कि किसी भोज में गए हैं, क्योंकि वासना है।

इसके सिधे मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि आप क्या हैं, आप का व्यक्तित्व क्या है उसे मैं आपको बता सकता हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके स्वप्न कैसे चलते हैं। स्वप्न में जैसा आप देखने हैं आप वैसा हैं। स्वप्न यदि आपको अच्छा दिखता है तो आप अच्छे हैं और अगर खराब दिखता है तो आप खराब हैं।

आपकी तस्वीर लोगों की निगाह में अच्छी हो सकती है लेकिन भीतर से निरोग होना अनग बात है। आपकी तस्वीर आपके स्वप्न में प्रकट होती है।

यह स्वप्न क्या चीज है? मानलो आपने दिन में किसी को गाली दी हो या मन में वह गाली रोक ली हो तो वह आपको स्वप्न में दिखाई देगी और दिन में गाली देने का मन था और स्वप्न में देखा कि उसे गाली देने के साथ-साथ धूँसा भी मारा है, दिन में जो गाली देने का मन था तो सिर्फ एक गाली देने का मन था और रात्रि को वह गाली बड़े रूप में पैदा हो गई थी इसलिए स्वप्न में आप उसे मारने लगते हैं। दिन में आप अगर दली रोटी खाते हैं तो रात्रि को भोज में जाने का स्वप्न दिखेगा।

पदार्थ सामने आ रहे हैं, बाहर से रोक है तब स्वप्न में सब प्रकट होता है कि आप ऐसा-ऐसा सोचते हैं। जो जो कुछ आप बाहर से रोक लेते हैं वह सब आपकी स्वप्न में प्रकट होता है क्योंकि वहाँ कुछ छेक नहीं है। बाहर में हमने सम्पत्ता के, सम्पत्ति के छेक लगाये हैं।

आप सड़क पर चले जा रहे हो और कोई रस्ती आपको ऐसी दिख जाये जो आपको बहुत पसन्द आ जाये तो वहाँ आप मुक्त हैं तो कुछ नहीं कह पाते लेकिन आपके मन में कुछ न कुछ विचार तो आ ही जाते हैं। वहाँ आप अक्सर बचा लेते कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, कहीं वह महिला कुछ मेरे मन की बात माँप न जाये, तो आप उसको ब्रेक लगा देते हैं, वही सब आपको स्वप्न में दिखाई देता है।

यहाँ मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप देखें। अगर आप यह न देखें कि मेरे में क्या बीमारी है तो फिर आप उसका इलाज नहीं कर सकते। आप अधिक नहीं तो १० मिनट तो बैठकर देखें कि हमारे अन्दर क्या बीमारी चल रही है। अगर आप हिमा कर रहे हैं तो आप उससे दूर होने का इलाज कर सकते हैं और अगर आप में गेह्र चल रहा है तो आप उसके दूर करने का साहस बना सकते हैं।

तो यह पहला चरण हो गया मन का निरीक्षण। यह मन का निरीक्षण आपको १० मिनट भी करना कठिन होगा। आप अगर उस समय कोई पाठ करने लगे तो यह भी उसका इलाज नहीं है। आपने उस पर धूल डाल दिया। आप अगर उस बीमारी से दूर भाग गये तो बीमारी बच जायेगी लेकिन निकलेगी नहीं। कुछ प्रार्थना करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, कन्व में चले जाते हैं लेकिन उससे बीमारी में कुछ असर न आयेगा। हम ६० साल अगर पूजा करें और कोई परिवर्तन न आये, ६० साल औपधि खाएँ और रोग में कोई अन्तर न आये ऐसा कैसे हो सकता है?

इसलिये पहली साधना यह है कि हम अपने साध त्रियें। अपने मन का निरीक्षण करें। पहले देखें कि मन में क्या है? अगर भुरा है तो उस भुरे से भी डरो मन। अपने साध जीने का साहस एक बड़ा साहस है।

आपने देखा होगा कि जब कभी आप अकेले में भगवान का अभिषेक, पूजा पाठ, स्तुति करते हैं तो उस समय आप यों ही साधारण ढंग से कर लेते हैं क्योंकि उस समय आपको कोई दूसरा देख नहीं रहा होता और जब आप किसी बड़े समूह में बोली बोलकर अभिषेक करते हैं तो वहाँ आप बड़े पाव से, बड़े लय के साथ, बड़े अच्छे ढंग से करते हैं क्योंकि वहाँ हजारों लोगो की निगाह आपके ऊपर लगी होती है।

आपके मन में वहाँ यह रहता है कि इन सब लोगों की निगाह में मैं बड़ा अच्छा कहलाऊँ, बड़ा धर्मात्मा कहलाऊँ, बड़ा दानी कहलाऊँ। लोग समझ जायें कि जिनने में इन्होंने बोली भी है उससे ६५ प्रतिशत अधिक तो अभी इनके पास है ही, लोग अधिक धनिक समझकर हमसे व्यापार का मोदा करेंगे, लोग हमारे घर को सम्पन्न धार्मिक घराना समझकर अपनी लड़कियों का विवाह मेरे घर करेंगे.....ये सब बातें उसके मन में रहती हैं तभी तो वह वहाँ बोली बोलकर बड़े अच्छे ढंग से भगवान का अभिषेक करता है।

एक रात्रि था वह प्रतिदिन अपने किसी एकान्त के कोठे में एक घण्टे के लिये जाता था। एक बार सब लोगों को इस बात की उत्सुकता हुई कि लुक छिपकर देखना चाहिए कि एक घण्टे तक वह राजा अपने उस एकान्त के कोठे में क्या करता है।

लोगों ने रानी से कह सुनकर उसके कमरे की दीवाल में एक सूराय्य करवा लिया। उस सूराय्य से राजा की जो भी दैरे वहाँ देखकर हट जाय। कोई किसी में कुछ बनाये ही नहीं। तो वाच वहाँ गया थी कि वह राजा अपने सारे वस्त्र उतार कर बिस्कुल नग्न भुजा में बैठकर कुछ ध्यान दिया करता था। उस दृश्य की देखकर लोगों की समझ में आया कि वह राजा पागल हो गया है।

अतिसर एक बार लोग उस राजा से पूछ ही बैठे कि आप अपने एकान्त कमरे में सब कपड़े उतार कर एक घण्टे बैठकर क्या करते हैं? तो वही राजा ने बताया कि देखो जब मैं दरबार में होता हूँ तो जैसे तुम सब लोग हमें हाँ उसके अनुसार मैं होता हूँ। जब मैं कपड़े पहने रहता हूँ तो मैं क्या हूँ इसका पता नहीं पड़ता। तो मैं क्या हूँ? इसके जानने के लिये मैं प्रतिदिन एक घण्टे के लिये करबे उतारकर दृश्य देता हूँ।

आप वही देख नीजिये—यदि किसी अच्छे की राजसी वस्त्र पहना दिये जायें तो वह अपने को राजा अनुभव करता है, वह फिर मिहामन पर बैठना पसन्द करता है और अगर उसे किसी सेंठ के वस्त्र पहना दिये जायें तो वह गरी पर बैठना पसन्द करता है, मिहामन पर नहीं। उसे यदि किसी सैनिक के वस्त्र पहना दिये जायें तो वह अहङ्कार सैनिक की भाँति चलने लगता है, ओट अगर किसी मुनीम के वस्त्र पहना दिये जायें तो वह अपने को मुनीम जैसा अनुभव करके उस तरह में अपनी चेष्टायें करता है। ये सब अनुभव वस्त्रों के

आधार से बनते हैं लेकिन मैं क्या हूँ इसका अनुभव इन वस्तुओं से नहीं हो पाता ।

तो मैं क्या हूँ इसके अनुभव के लिये कोई दूसरी चीज साथ में बिल्कुल न हो। मैं जो हूँ उसकी असंख्यत सामने आये ।

— आज का मनुष्य अपने रोग को दवाये बैठा है, लेकिन उस रोग से घबड़ाकर भागने की जरूरत नहीं, रोग कितना ही भयकर हो, कितना ही बप्द देता हो लेकिन उसे जानना होगा, उसके साथ भीना होगा । इसलिये १० मिनट को आप बिल्कुल एकान्त में बैठ जायें । यह सब सम्यता, यह सब संस्कृति उत्तार कर रख दें । इस संस्कृति ने हमको दवाव सिखाया । आपका मन होता है कि सेट जायें लेकिन संस्कृति सिखाती है कि पैर समेट लो ।

हम अपनी भावनायें, वासनायें दबाते हैं और दवाते दबाते भीतर में जहर पैदा हो गया । वह दबाते दबाते बड़ा भयंकर हो गया है और वह दूटने के करीब है ।

आप के मस्तिष्क में एक बड़ा बोझ है । आपने अपने आपको बड़ा कुण्ठित बना लिया है और अपने मस्तिष्क में बड़ा सनाव उत्पन्न कर लिया है इसलिये आप में बड़ी बीमारियाँ बढ गई हैं । हमारे कपाल से इन पृथ्वी पर आजकल, ८० प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको दिल की बीमारी है । यह किस कारण से है ? सिर्फ़ उन भावनाओं को दबाने के कारण ।

धर्म दबाने के नहीं रहता । धर्म कहता है कि आपके मन में जो है उसे बाहर निकालो । लेकिन निवासने से पहले उसे समझना होगा । समझना आपको से न होगा, भीतरी चक्षु से देखना होगा और उसके लिये बड़ी एकाग्रता चाहिये ।

आपमें शोच चलता है तो आप उसे रोकें नहीं, आपके भीतर किसी की हिंसा करने का विचार होता है तो उसे भी आप देख लें । उसे किसी में बहने की जरूरत नहीं है । देखना इसलिये है कि कम से कम अपनी बीमारी का पता तो हो जाय । जब आपको पता ही न होगा कि हमारे अन्दर किसी की हिंसा करने के भाव आये तो आप तो दूसरों की अहिंसक दिखाने की कोशिश करेंगे और है आप भीतर में हिंसक ।

तो सबसे पहले आप अपने अन्दर घन रहे महाभारत युद्ध को तो समझें कि आप उसे बन्द करने का कुछ उपाय बना सकें और यदि आपको

इसका क्या ही न हाया जो फिर आप उसके बन्धन से काटना ही नहीं बनायेगे ?

देनिये आप लोग साम्य-समा में जाते हैं जो मरी जगह पुन पुन मरी है। वहाँ भी आप को जीवन में मरने की विधि सिखाई जाती है, पर उस विधि को अनायास एकाग्र में ही पड़ेगा। मरने भी आसानी है, मरना हमारा बाहर की तरफ भागना है उस मरने दूर हो जाये। इसीलिए तो कहा है कि पूजा ऐसी जगह में हो जहाँ पुन न हो, मूनी दिखाते हैं।

जैसे कोई पत्थर दिन भर भिन्ना भिन्ना है और मर पुन मरने की में डाला जाता है। जब शाम की वह मरने पर लौटने लगता है तो वह उस क्षण में देखता है कि वही कोई मरान भीज ने किसी अच्छी भीज की मरान तो नहीं कर दिया। ऐसे ही दिन भर हमने जो पुन किया है दूसरा पर गए, पर में गये, मित्रों में गये, जहाँ जो भी किया हो वह सब करने से हमारे ऊपर वही घुस तो नहीं दूर होता हो गई। किसी से देव मारी भी हुआ है, किसी से साक्षा भी हुआ है, वही-वही सोच भी आया है, बहुत ही पीछे दिन भर आयी है उस मरान जो गुन रह गई है उस मरान निरीक्षण शाम को करें। उसका नाम है प्राज्ञमण।

प्रतिजमन का पाठ तो जो चाहें बैठे-बैठे बोल सेंडा है सामोपान रिफार्म की तरह लेकिन वह कोई सही ढंग का प्रतिजमन नहीं है। प्रतिजमन का अर्थ है कि अपनी आत्मा के प्रति भसा बुरा जो कुछ भी हो गया है उसका सेना जोना करना। बड़ाभी क्या आप लोग ऐसा करते हैं ? नहीं करते। अगर नहीं करते हैं तो आपके भीतर जो बुरे विचार आ गये हैं उनसे अच्छे विचार भी दूषित हो जाते हैं।

इसलिए रात दिन के २४ घण्टों के अन्दर रात्रि में जो कुछ विधाम लेने का समय है उस में कुछ समय दिन भर की अपनी करतूत का निरीक्षण करने में लगाये। निरीक्षण ऐसा है कि जो हमारे दोषों को दूर निकालना है। जब हम बीमारी को देखेंगे तो नहीं तो फिर वह बीमारी कैसे निकलेगी।

तो पढ़नी भीज है देवना। अपने विचारों को, अपने भावों को देखना, यह १० मिनट का प्रयोग है, आप ऐसा करके देखें तो जिये। बिल्कुल एकान्त में बैठ जाइये। यहाँ पर यह नहीं कहा जा रहा कि आप कौन सा आसन लगाकर बैठें। किसी भी आसन में आप एकान्त में बैठ जायें और जो भी आपके

विचार चलते रहे हो उन्हें देखिये । मिर्फ उन्हें देखना है । कम से कम पता तो लगे कि हमारे अन्दर कैसी भावनाएँ आती हैं । यह पहला चरण है हमारी मनोस्थिति कैसी है, उस सब को देखना है ।

तो हम भीतर में कुछ और हैं बाहर में कुछ और । भीतर की अपनी बीमारी को १० मिनट के प्रयोग से जानें तो हम जान सकेंगे और जब उसे जान सकेंगे तब ही हम उसे निकालने में समर्थ हो सकेंगे । आज तो आइये । इस निरीक्षण के द्वारा हम अपने आत्मा का जायरण करें ।

जागरण की विधि

यह मनुष्य दुनिया को बनाने के लिये इस पृथ्वी पर भी रेगार्ड देना है। भूमि के ये सब बटवारे किनो किये ? इस मनुष्य ने। दुनिया को बनाने के लिये इस मनुष्य ने दुनिया को ही तोड़ दिया। लेकिन क्या कभी पशियों को इस प्रकार के भेद करने दिये देना ? एक विद्वान हिन्दुस्तान की बाऊजरी से उठकर पारिस्थान गयी जाती है, उसे पागोट बनवायी जाकर नहीं होती। हवा भी सब जगह निर्बाध रूप से बहती रहती है। उसे भी पागोट सेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन किसी आदमी को अगर हिन्दुस्तान से पारिस्थान जाना हो तो उसे पागोट बनवानी होगी और उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन विद्वानों को पागोट की कोई जरूरत नहीं होती वे सब जगह उठकर जा सकती हैं। उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है, जब कि उन विद्वानों ने दुनिया को बनाने का कोई ठेका नहीं लिया और इस आदमी ने दुनिया को सुधारने की जिम्मेदारी ली है।

आदमी ने इस पृथ्वी पर स्वर्ग या नरक बनाया हो ऐसा कुछ नहीं है। उसने तो देशों का विभाजन किया है यह मेरा देश और यह दूसरे का देश। और इस आदमी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, सिर्फ भूमि का बटवारा भर ही नहीं किया किन्तु आदमी-आदमी में भी विभाजन कर दिया। हमने धर्म और जाति के आधार पर बटवारा कर दिया।

सब मनुष्यों के अन्दर, आप देख लीजिये, हरदी लून, मांस, मज्जा सब एक जैसे हैं, उनमें कुछ फर्क नहीं है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो चाहे वह हिन्दू का बच्चा हो या मुसलमान का बच्चा हो, या सिख का बच्चा हो या ईसाई का बच्चा हो, सब का जन्म एक जैसा ही होता है, सब एक जैसे मनुष्य है पैदा होते समय, लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तो अब वह मनुष्य नहीं रहता। वह जिस मुल्क में, जिस जाति में, जिस धर्म में पैदा होता है वह उसका बन जाता है। रहता मनुष्य की तरह है पर पड़ता

हे हिन्दू, मुसलमान, ईसाई आदि करने वाले हैं। और फिर भारतीय, जातनी, अमेरिकन आदि करने वाले हैं।

यसु परियों में के कोई भेद नहीं होते। मान सभी यह नहीं सोचनी कि यह हिन्दुगानी है। हमने इसे इसे दूध दूँ और यह पाकिस्तानी है। इसे दूध न दूँ। मान के मन में हम प्रचार का कोई भेद नहीं होगा। भेद होगा है आदमी में।

तो दुनिया को कुछ बनाने में आदमी का हाथ है। एक दूध जगह में यह मनुष्य भेद पैदा कर लेता है। प्रकृति से पैदा होगा है मनुष्य की तरह, लेकिन करने वाले, इनके समाज, इतनी जाति और इनके देश के भेद के सब दिग्गज बनाने ? मनुष्य ने। और हम मनुष्य ने इसे बनाया महार हो।

आदर्श की बात यह है कि सभी धर्म यह निगाने हैं कि मनुष्य की तरह रहो। सब यह कहते हैं कि मनुष्य को क्या तो और फिर हम मनुष्य की तरह न रहकर मनुष्य को बिकार करने के लिये तैयार रहें तो यह क्या कोई सही बात है ?

धर्म की भाव में रहकर धर्मग्रन्थों को बदल देना भीजिये। सभी धर्म मनुष्य की रक्षा की बात निगाने हैं पर के उन ज्ञान पर अमल नहीं करते, मान प्रेमोरीन के रिवाज की तरह पाठ पढ़ लेते हैं लेकिन करते नहीं हैं जो हमारा अर्थकार बनाता है।

राबिगटन के पास कुछ व्यक्ति की विवाह आयी। लोगों ने विचारित की कि हम लोग कुछभूमि में दिन नीति की धारण करते हैं वह व्यक्ति उन सैनिकों को पानी गिलाता है, उनको जीवनदान देता है, यह महा देशप्रेमी है, तो राबिगटन ने उन व्यक्ति की अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या तुम हमारे धारण सैनिकों को पानी गिलाकर उनको जीवन देते हो ? तो वह व्यक्ति बोला—मैं पानी जरूर गिलाता हूँ पर अबोध मुझे यह है कि मुझे यह ही नहीं दिमाई देता कि कौन मेरा धनु है और कौन मेरा दिव है। मुझे तो सब मनुष्य एक जैसे दिमाई देते हैं। तो राबिगटन संतका उत्तर सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और एक मनुष्य की इच्छा देकर बोला कि तुम उनको पानी गिलाकर जीवनदान देते हो तो उनके साथ पर यह मनुष्य भी लगा दिया करो।

वास्तव में आदमी नहीं है जो आदमी को आदमी समझता है। जो प्राण

पहला चरण जागृति का कैसा हो ? विवेक का ।

देखिये ये तीन चीजें हैं—(१) मन, (२) वचन (३) काय । इनमें सबसे स्थूल चीज है शरीर । उसके बाद स्थूल है वचन और उसके बाद है मन । शरीर और वचन का स्थूल रूप है और मन का सूक्ष्म रूप है । तो हम यहाँ शरीर से जागृति की बात शुरू करते हैं—जहाँ आप खड़े हो वहाँ से यात्रा करना है और जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ से यात्रा नहीं होती । यह तो भजिम है । तब फिर आप जहाँ खड़े हो वहाँ से अपनी यात्रा शुरू कीजिये ।

तो पहला चरण यह है कि आप जो शरीर से क्रियाएँ करते हैं साता पीना, खतना फिरना, उठना बैठना आदिक, उनका जागरण हो । यह जागरण आपकी बहुत जरूरी है ।

अगर अकसर वही कोई वेयर पड़ा हो, चाहे वह धर्म का ही क्यों न हो उगे उठाकर गर्मों में, पत्था झालने लगने है । चाहे उगमें भगवान का दिन ही बना हो, और धच्चे लोग तो धर्म के वेयरों को अपने मुख में भी रत सेते हैं । बभी-बभी तो उन पर टट्टी तक कर देते हैं । उन्हें उन बच्चों की मानाएँ बूझा फेंकने वाली टोचनी में उठाकर फूँकाताने में फँक देती हैं । यह निगर्भी मान है ? बेहोशी की । मैं आपसे आत्मा में जाने की बात पहले कैसे कहूँ ? अगर आप व्यवहार की जान नहीं सीखते तो आत्मा में जा नहीं सकते । यह पहली सीढ़ी है ।

तो पहला चरण है कि आप बाहरी चीजों के साथ अपना व्यवहार सीखें । आपको धर्म की किताबें नहीं रखनी हैं कंमे रखनी हैं इसका व्यवहार सीखें । जब आप किताबों को उठावें तो बड़े होश से उठावें और जब धरे तो बड़े होश में धरे । अगर आप तेजी से उठाने धरते हैं तो आपके भीतर तनाव रहता है और अगर आप सावधानी में उठाने धरते हैं तो वह तनाव नहीं रहता । अगर आप तनाव के साथ तेजी के साथ पुस्तकों को धरने उठाते हैं तो वह आपमें हिंसा को जन्म देगा और अगर आप सावधानी से उठाते धरते हैं तो वह आपमें अहिंसा को जन्म देगा । उसमें आपके अन्दर शान्ति आयेगी ।

बढ़न सी महिषायें आइए सगानी है तो उम गमय अनेक चीजों को उठा उठाकर बाहर पटक देती है । उनके धरने उठाने में मायब नो नहीं रखती है ।

तो वहाँ बात बता है कि उनके मन में बेहोशी है। चीजों का करना उठाना पार नहीं, बेहोशी पार है।

यह आपके चित्त की बात है, धर्म चित्त से आता है। बाहरी चियाओ से नहीं। तो पहला चरण है, शरीर का जागरण, वायुओं के साथ ध्यानहार।

२. अब दूसरा चरण है कि आप शरीर से जो भी क्रियाएँ करने हैं उठो हैं, बैठो हैं, चलते हैं तो उनमें आप सावधानी रखें। आप बगैरे उठाकर अगर भी ही पहिन सेंगे तो हो सकता है कि उनमें कोई चीज़ा चुगी हो या बिजुट बँटा हो तो यह आपकी बात बनना है इसलिए उन्हें देखभाल कर सावधानी से पहनना। तो शरीर की जो क्रियाएँ हो रही हैं उन्हें होश से देखना।

पहले उपयोग का जो ध्यान होना है उसे शरीर पर आना और शरीर के फिर मन में लाना और फिर चेतना में आना, शरीर की हर हरकत को देखना चलना फिरना, उठना बैठना, खाना-पीना आदिक सारी क्रियाएँ को होश से देखना।

यदि आप बुरा भोजन कर रहे हो, तो उसका भी होश से स्वाद लेना और अच्छा भोजन कर रहे हों तो उसका भी होश से स्वाद लेना। यह होश की बात है। और शरीर का तीसरा चरण यह है कि जब भी आप बैठे हों तो पाँहें किसी भी आसन में बैठे हों, उनी आसन में १० मिनट की आप शरीर का भी स्वाद छोड़ दें। फिर आप देखें कि शरीर की क्या हालत होती है। अगर आप किसी भगवान की स्तुति कर रहे हों तो आपमें अपने उपयोग को उन्मा दिया है। वहाँ भी अपने आत्मा को आराम कर भेजा है। और वहाँ सोलने की कुछ बात नहीं है, सिर्फ जागरण की बात है। उत्थान में बेहोशी है और आगुत रहना यह जागरण है क्योंकि उत्थान से मन बाहर निकलेगा।

आप से कहें कि देखो तुम भगवान के भजन-कीर्तन में बैठो तो उसमें तुम्हारा मन लग जायेगा लेकिन आप से कहें कि आप ध्यान के लिये १० मिनट बैठें तो वहाँ आपकी बैठना कठिन हो जायेगा। त्रिम समय आप शरीर की क्रियाएँ देखेंगे उस समय आपका मन न होया, सिर्फ देखना होगा, सिर्फ चक्षुःश्रुति का काम होगा, अगर सही लग रही हो तो वहाँ भी सिर्फ देख लेना।

उसके बाद शरीर का जो चीजों चरण है उसका नाम है वायुनिरीक्षण।

हिताय का मित्रान करने बैठ गया था। इसी बीच में वह राजपुरोहित राजा और फिर कुछ मित्रों पुराने के लिये हाथ बड़ाया। तो उसी ही उम ने निकले पुराने के लिये अपना हाथ बड़ाया लो ही गोमाध्यक्ष ने उमरा हाथ पकड़ लिया और गमना गया कि यह चोर है और इसीने पहने के दोनो मित्रों पुराने हैं। अब यह कोशाध्यक्ष के द्वारा पकड़ लिया गया था। तुरन्त सब जगह यह सबेर फैल गई कि राजपुरोहित ने राष्ट्रीय कोष से चोरी की है।

बाविर वह राजपुरोहित राजा के सामने हाजिर किया गया। उस लख को देखने के लिये बड़ी जनता उमड़ पड़ी थी और सभी राजपुरोहित की ऐसी फाड़ून पर धूक रहे थे, उसे घिरे हुए रहे थे। राजा ने जब उस पुरोहित से कहा—अरे तुम तो सबकी निगाह में बड़े घमर्तमा थे, तुम्हें कभी भी कुछ न भी हुये अफगोम है। तुमने चोरी क्यों की? तो वहाँ राजपुरोहित बोला—राजत मुझे चोरी करने की आवश्यकता तो कुछ न थी पर चोरी क्यों की तो सुनो—मेरे मन में सहमा ही यह प्रश्न उठ गया कि सभी लोग मेरे सामने थड़ा से झुक जाते हैं, मेरा बड़ा आदर करते हैं तो यह क्यों करते हैं, जिस बात से करते हैं। इस प्रश्न के समाधान के लिये मैंने यह तरीका निकाली थी।

जब मैंने चोरी की है तो मैं यह देख रहा हूँ कि लोग मेरी और देखना भी नहीं चाहते, सब धूक रहे हैं और जब मैं भला था, अच्छा था या मेरा आचरण अच्छा था तो सभी लोग मेरा सम्मान करते थे। तो अब मुझे इस तरीका के द्वारा अपने मन में उठे हुये, प्रश्न का समाधान मिल गया कि सम्मान लोग मेरे शरीर का नहीं करते थे, आदर लोग मेरे शरीर का नहीं करते थे, किन्तु मेरे आचरण का आदर करते थे। पूजा चारित्र की होती है शरीर की नहीं।

तो दुनिया में चारित्र पूजा जाता है व्यक्ति नहीं। चारित्र को सम्मान मिलता है, चारित्र से थड़ा होती है और चारित्र लोक में निरोमणि की तरह सुयोभित होता है। सयम के बिना यह मनुष्यभाव असोमनीय है। जैसे कोई राजा हो, निरोमणि हो और उसके मस्तक पर मुकुट न बधा हो तो वह सोमा को प्राप्त नहीं होता इसी प्रकार कोई मनुष्यभाव में पैदा हुआ हो और उसमें सयम न हो तो वह सोमा को प्राप्त नहीं होता।

सोमा सयम में है, चारित्र में है व्यक्तित्व में नहीं। भगवान में और हम आदम जवारी प्राणियों में एक दम चारित्र का ही तो अन्तर है। सब मनुष्य एक जैसे ही पैदा होते हैं, पैदा होने में कुछ अन्तर नहीं होता, बड़े होने पर चारित्र

मे अन्तर हो जाता है। जिसका जितना-जितना चारित्र्य उत्तम होता जाता है उतना वह सम्मान का पात्र बनता जाता है, आखिर भगवान् पूज्य क्यों बने ? उन्होंने अपने चारित्र्य को उत्तम बनाया। ज्यों-ज्यों उनका आचरण उत्तम होता गया त्यो-त्यो उनके प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ती गई। तो पूजा व्यक्ति की नहीं होती, चारित्र्य की पूजा होती है। - - -

अब आप स्वतन्त्रता की बात पर आइये। आज कम हम आप लोग अपने को स्वतन्त्र समझ रहे तो वह स्वतन्त्रता किसकी है इस पर विचार कीजिए। सैनिक रूप से हम जरूर आजकल स्वतन्त्र हुए हैं लेकिन मानसिक रूप से स्वतन्त्र नहीं हैं और जब तक मानसिक स्वतन्त्रता नहीं आती तब तक आध्यात्मिक स्वतन्त्रता भी नहीं आती। उस आध्यात्मिक स्वतन्त्रता के आये बिना चाहे कोई कितना ही अपने को स्वतन्त्र कहे पर वह स्वतन्त्र नहीं है। वह तो परतन्त्र ही है। - - -

अब कोई कहे कि कैसे हम स्वतन्त्र नहीं हैं। आजकल तो हमारा भारत देश बिल्कुल स्वतन्त्र है, महात्मा गांधी ने देश को स्वतन्त्र किया था, कैसे हम स्वतन्त्र नहीं; सो ठीक है आपका भारत देश इन बिन्दु स्वतन्त्र जरूर है पर आप जरा अपनी स्वतन्त्रता पर भी तो कुछ विचार कीजिए। क्या आप अपने परिवार से छुटम्ब से, देश से बँधे नहीं हैं, क्या आप इनका बँधन समझ नहीं रहे हैं ? यदि आप बँधन न मानते तो इनके पीछे आप रात दिन चिन्तित क्यों रहते ? आप अपने को शान्त तो नहीं अनुभव कर पा रहे ? भले ही कोई बाहर से शान्त होने की मुद्रा दिखाये पर वह तो भीतर में बड़ा अशान्त है। तो वह अशान्त है तो इसका अर्थ यही है कि वह मानसिक स्वतन्त्रता नहीं प्राप्त कर पाया है। - - -

मानसिक स्वतन्त्रता बिना बाहरी स्वतन्त्रता कोई स्वतन्त्रता नहीं है। जिसने आध्यात्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त करली हो उसके लिए बाहरी परतन्त्रता भी परतन्त्रता नहीं प्रतीत होती। जैसे किसी योगी को कोई लोग किसी वरमेघ यज्ञ में बलि देने के लिए पकड़े लिए जा रहे थे। तो उसका कोई शिष्य उन लोगों से झगड़ रहा था कि मेरे मासिक को आप इस तरह से जबरदस्ती पकड़कर बलि देने के लिये क्यों लिये जा रहे ? इन्हें आप बँदी क्यों बनाये हुए हैं ? इनका बँधन आप खोल दीजिए। मैं अपने भुख का बँधन जरदास्त न होने पर उसका शिष्य वहाँ सगड़ रहा था पर उस आध्यात्म योगी ने यही कहा कि यह बँधन मेरे-

लिए कोई बंधन नहीं है। यह तो बाहरी बंधन है, शरीर का बंधन है। मेरे आत्मा को ये कोई बंधन बांध नहीं सकते। ॥ आत्मा तो सर्व बंधनों से रहित है। तो अब आप देखिये आध्यात्मिक स्वातंत्र्य ही वास्तविक स्वातंत्र्य है। उसकी प्राप्ति हमें हो यह सबसे पहली चीज है।

एक जमाना था जब कि लोग राजा के आश्रित रहते थे। एक राजा होता था और उसकी जो आवाज होती थी वह सबको माननी होती थी इतिहास कहते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा याने जैसा राजा का चरित्र होता है वैसा ही प्रजा का होता है। प्रजा का आचार विचार राजा के ऊपर निर्भर होता है।

तो पहले जमाने में तो आचारण पर भी एक बंधन जैसा था पर आजकल तो ऐसी कुछ बात है नहीं, बल्कि इसकी उल्टी बात समझो। पहले तो यह था कि जैसा राजा वैसी प्रजा पर अब है ऐसी प्रजा वैसा राजा, याने जैसा प्रजा चाहती है वैसा राजा को करना होता है।

अब तो जनतन्त्र है। जनता जिसे चाहे उसे चुन ले, तो आपके आचरण की बात तो अब आपके ऊपर निर्भर है, किसी प्रकार का आचरण सम्बन्धी आप पर बंधन नहीं है, फिर क्यों न अपना आचरण अच्छा बना लें।

यहाँ स्वराज्य की बात चल रही। मनाओ आजकल भारत देश स्वतन्त्र है। आप लोग स्वतन्त्रता पूर्वक सबकों पर धूमते फिरते तो क्या इसका अर्थ है कि आप इतने स्वतन्त्र हो गए कि सड़क पर जहाँ चाहे कुड़ा कारकट जमा कर दें, कोई बंधन नहीं। और यदि कोई ऐसा करने लगे तो वह तो उस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग कहलायगा। ठीक है आप आराम से सबकों पर फिर पर वहाँ आपका कर्तव्य है कि उनकी सफाई का भी ध्यान रखें।

एक सड़क की हो बात नहीं, यही बात है सब जगह है। हर काम में उस स्वतन्त्रता के साथ-साथ आप अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखें। जब कभी आप परिवार के बीच हैं तो वहाँ आप परिवार के सुधार की बात ध्यान में रखें। यही आपके आचरण की बात है। आप व्यवहार में अपना आचरण ठीक रखें। अब यदि कोई ऐसा सोचे कि हम दूसरों का तो सुधार करने फिरे और अपना कुछ सुधार न करें तो इस तरह से वह दूसरों का सुधार भी तो नहीं कर सकता। दूसरों का सुधार करने के लिये पहले खुद का भी सुधार होना चाहिये। देश का हर व्यक्ति यदि अपने-अपने सुधार की बात सोचने लगे तो इस

तरह से सारे देश का सुधार हो सक्ता है ।

जब कोई पहले अपना सुधार करके फिर अपने घर में सुधार करले फिर समाज में सुधार करले और फिर देश का भी सुधार करले, तो इस तरह से वह देश का भी सुधार कर सक्ता है । इसलिये सबसे पहले जरूरी है अपना सुधार । अपना आचरण अच्छा बनाना ।

कुछ लोग किसी नाव में बैठकर यात्रा कर रहे थे, उस नाव में कोई एक कुर्मी रखी हुई थी । उस कुर्मी पर कोई सज्जन बैठना चाहता था, पर उससे बैठने से पूर्व ही उस पर कोई दूसरा व्यक्ति आ कर बैठ गया तो जो बैठना चाहता था वह उसके पास जाकर झगड़ने लगा कि यह तो मेरी कुर्मी है, इस पर मैं बैठूँगा, तो वह दूसरा व्यक्ति भी उससे झगड़ गया । उस झगड़ के प्रसंग में ही वे दोनों उग नदी में गिर गये । उस नदी में रहता था कोई मगर मच्छ तो उस मगर मच्छ ने उन दोनों को खा लिया । इस रूप्य को देखकर लोगों ने जट उस मगरमच्छ को पकड़ लिया और उन दोनों व्यक्तियों को बचाने के उद्देश्य से मगरमच्छ का पेट फाड़कर उन्हें जीवित निकालना चाहा तो उन्होंने क्या देखा कि वे दोनों पेट के अन्दर भी झगड़ रहे थे ।

तो इस कुर्मी के पीछे भी यही झगड़ा लोगों का चलना रहता है । जरे उस कुर्मी का मतलब तो वा देश का सुधार करना पर एक बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा कर लेते हैं । अब उनका वह झगड़ा कैसे मिटे, वे देश का सुधार कैसे कर सकें तो यह उनके आचरण पर निर्भर है । पहले अपना सुधार करें, फिर घर का, फिर समाज का और फिर देश का ।

देतिये स्वयम्भूता सभी को प्रिय है । कोई यह नहीं चाहता कि मैं परतन रहूँ, जिमी के आधित रहूँ, अभी आप एक बच्चे को ही देख लो, जब आपके घर कोई मेहमान आ जाता है और आप सभी लोग उसके पास बैठकर कुछ बातचीत करने लगते हैं तो आप का कोई बच्चा अगर भूखा हो तो वह वहाँ शांति होकर बैसकर नहीं बैठता चाहता, वह खाना खाने के लिये बड़ा उपद्रव करता है, अपनी माँ से झगड़ता है, वह भी वहाँ कुछ अपना महत्व समझता है वह छोटा सा बच्चा भी बग़्गन नहीं चाहता ।

बग़्गन जिमी को भी प्रिय नहीं, परतनना जिमी को भी प्रिय नहीं, यह एक मनोवैज्ञानिक बात है । उस चार साल के बच्चे को जिसे अभी कोई सामान नहीं है उसे तो कुछ समझा हुआकर खुश भी किया जा सकता है । उसे

घर की ओर आते देखा तो समझ-झिगा कि, सेठ तगादे के लिये आ रहा है सो अपने बच्चे को सिखा दिया कि देखो बेटा वह सेठ आ रहा है। मैं तो घर के भीतर रहूँगा, और अगर वह सेठ मुझे पूछें कि कहाँ है तो बता देना कि आज बाबू जी घर पर नहीं हैं बाहर गये हैं। तो बच्चे ने कहा ठीक है। अब वह व्यक्ति तो घर के अन्दर बैठा रहा उधर वह सेठ आया और उस बच्चे से पूछा-बेटा तुम्हारे बाबू जी कहाँ हैं? तो वह बच्चा बोला-बाबू जी आज बाहर गये हैं घर पर नहीं हैं। फिर सेठ पूछ बैठा बाहर कहाँ गये? तो वह बच्चा बोला-अच्छा ठहरो यह भी बाबूजी से पूछकर बताते हैं। आखिर सेठ सब बात समझ गया।

अब भला बताओ जो बच्चे माता पिता का इस तरह का ग़दा व्यवहार देखेंगे वे क्या कोई भली बात सीखेंगे? वे भी वैसे ही अपना व्यवहार करने लगेंगे।

आपने देखा होगा कि बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं जोकि अपने बच्चों के सामने ही गन्दे व्यवहार करते हैं तो क्या उससे वे बच्चे कोई भली बात सीखेंगे? आप बोरा-बोरी घर में सुवर्धित कर काम करते हैं और आपके बच्चे आपके उन कामों को देखते हैं तो क्या वे वैसे काम नहीं करेंगे? वे भी वैसे ही करेंगे? तो अपने घर के सुधार के लिये, अपने बाल बच्चों के सुधार के लिये पहले आपका खुदका सुधार आवश्यक है।

खुद के सुधार का अर्थ है खुद का आचरण अच्छा हो। जब खुद का आचरण अच्छा होगा तभी आप का परिवार भी अच्छा बन सकता है। और जब आप अपने परिवार को अच्छा बना सकते हैं तभी आप समाज और देश को अच्छा बना सकते हैं नहीं तो वे केवल एक स्वप्न जैसी बातें रह जायेंगी। आप देश का सुधार न कर सकेंगे।

अपने सुधार के लिये आवश्यक है कि आप अपनी इन्द्रियों को अपने वश में रखें। इन्द्रियों के वश होकर कोई अटपट व्यवहार न करें। अगर आप अटपट व्यवहार करेंगे तो आपके बच्चे भी वही अटपट व्यवहार करने लगेंगे।

आजकल देखने-मे यही आता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोगो की नियत सराब है, यही कारण है कि समाज का, देश का सुधार नहीं हो पाता। यहाँ प्रकरणवश इस सम्बन्ध में एक घटना याद आयी एक राजा के

घर कोई बड़ा अच्छा घोड़ा था। उसकी सेवा के लिये राजा ने एक नौकर डाल दिया था। राजा की आज्ञा थी कि इस घोड़े को प्रतिदिन ५ सेर गाय भैंस का दूध पिलाया जाय। तो वह नौकर एक ग्वाले के घर से प्रतिदिन ५ सेर दूध लाता था।

अब देखिये उपर वह ठाकुर पहने से ही ४ सेर दूध में एक सेर पानी मिलाकर ५ सेर दूध पूरा कर दिया करता था। यही से दूध में पानी मिलाना शुरू हो गया, अब आप आये भी यही बात देखते जाना। उस ग्वाले के घर भी एक नौकर था जो वह दूध राजा के यहाँ पहुँचा देता था सो वह भी उस दूध में से एक सेर दूध निकाल कर उसमें एक सेर पानी डाल दिया करता था।

वही दूध जब राजा के यहाँ पहुँचाता तो राजा का नौकर भी उस दूध में से एक सेर दूध निकालकर एक सेर पानी मिला दिया करता था। आखिर एक दिन राजा को इस बात का पता चला और किसी डॉक्टर के द्वारा उसकी निगरानी कराया तो सारा भेद खुल गया।

तो जैसे नीचे से ऊपर तक दूध में पानी मिलाने की बात कही गई ऐसे ही सभी जगह आप लगा लीजिये। छोटे से लेकर बड़े तक हर एक की नियत सराव है, तो फिर भला बत्ताओ ऐसी हालत में किसी भी समाज का या देश का सुधार कैसे हो सकता है? जब तक हमारा आचारण नहीं सही होगा तब तक इस देश का सुधार भी नहीं हो सकता।

आजकल भी अधिकार चाहते हैं कर्त्तव्य नहीं करना चाहते। जैसे लोग जब रेल गाड़ी में बैठ जाते हैं तो उस पर अपना अधिकार जमाने लगते हैं पर वे यह नहीं समझते कि उसके प्रति हमारा कर्त्तव्य क्या है, ऐसे ही लोग कुर्मी का अधिकार चाहते हैं पर अपने कर्त्तव्य का कुछ ध्यान नहीं रखते, पर मान्य है ना, जैसे कहते हैं कि कोई साधु अगर अपने आचारण में कुछ कमी कर दे तो उसके लिये वह बड़ा अपराध है और अगर कोई साधारण व्यक्ति आचारण सम्बन्धी कुछ अपराध करता है तो वह उसका हल्का अपराध है तो ऐसे ही कोई समाज या देश का कर्णधार यदि कुछ छोटा भी अपराध करता है तो वह भी एक महान माना जाता है, तो देश के सुधार के लिये हमें कर्णधार का आचरण बहुत अच्छा होना चाहिये।

जैन समाज में एक बात लोग कहा करते हैं कि अगर कोई जैन समाज

का साधु होतो वह समाज को बुरा दे, याने समाज को उससे कुछ धर्म लाभ हो तब तो उस साधु का समाज के बीच जाना बीना भी सोचा देता है नहीं तो वह समाज के निचे धार रूप है इसी प्रकार देव का कर्णधार भी देव के निचे समाज के निचे सभी सम्मान का पात्र है अर्थात् वह देव के निचे, समाज के निचे कुछ दे याने देव का जिनसे सुधार हो वह कर्त्तव्य करे ।

मोक्ष साधन में एक जगह कहा है कि गुरुपरमो वह जीवानाम—एक दूगरे पर उदकार करना यह मनुष्य का जीव का कर्त्तव्य है । स्वयं जीना और दूसरों के जीने में गह्योती होना, स्वयं जाना और दूसरों को निलाना स्वयं अच्छे बनना और दूसरों को भी अच्छा बनाना, स्वयं का सुधार करना और दूसरों का भी सुधार करना यह हम मनुष्य का कर्त्तव्य है ।

जो स्वयं गुरुदिन होगा वही दूसरों को गुरुता कर सक्ता है और जो स्वयं गुरुदिन नहीं वह दूसरों को भी रक्षा नहीं कर सक्ता । यह एक सामाजिक धर्म है और यह सामाजिक धर्म आध्यात्मिक धर्म में सहयोगी है इसलिये कहा है कि अपनी आध्यात्मिक स्वतन्त्रता, मानसिक स्वतन्त्रता पाने ॥ निचे सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि हम अपना जागरण करें, अपना आचरण अच्छा बनायें ।

आचरण से ही हम मनुष्य भव की सीमा है व्यक्ति की कोई सीमा नहीं । पूजा आचरण की है, सम्मान आचरण का है, व्यक्तित्व का कोई सम्मान नहीं, कोई पूजा नहीं ।

एक सिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि आपको इतना समय साधना करते हो गया पर आपने अब तब पाया क्या ? कुछ तो पाया होगा ? वे जो उपलब्धियाँ हैं तो क्या हैं ? तो गुरु ने कहा अरे सिष्य तुम पाने की बात करने हो । पाने की कोई चीज हो तो वह पायी जाये । मैंने पाया कुछ नहीं मैंने तो सब कुछ लोया है । तो सोने की बात सुनकर सिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ । सोचा कि दुनिया तो कहती है कि मैंने आत्मा को पाया, परमात्मा को पाया, मुक्त पाया, आनन्द पाया पर ये कह रहे कि मैंने पाया कुछ नहीं, बल्कि लोया है । तो वहाँ सिष्य सोने की बात सुन कर सोल तो कुछ न सवा पर आश्चर्य भरी मुद्रा में गुरु के चेहरे की तरफ देखता रह गया ।

गुरु ने पूछा—वेटे मुग मेरी ओर आश्चर्य ॥ देगते क्यों रह गये ? क्या अभी तुम हमारी बात समझे नहीं ? तो सिष्य बोला—हाँ महाराज अभी तो

हम भारती बात नहीं समझे। गुरु ने कहा—अन्तर तो गी—जो पात्र हुआ है उस पर पाना क्या? और जो पात्र हुआ है, जो आत्र है वह गणना जाता है और जो आत्र है वह बना जाता है। मैं न बना हुआ पात्र हूँ। शरीर बना है और बना जाता है। तो तुम पात्र की बात करते हो, मैं पात्रा बना नहीं, मैंने तो सब कुछ सो दिया।

जैसे एक कारीगर घर-घर की मूर्ति बनाता है तो वह उस मूर्ति पर आनन्द करने जाने पत्थरों को हटाना जाता है, पट्टना जाता है, गिराई हटाने का काम करता है, पाने का काम नहीं करता, तो बना होता कि मूर्ति ज्यों का त्यों प्रकट हो जाती है ऐसे ही भीतर में बसोई वह मूर्ति उसके अन्दर पहले से ही थी।

तो गुरु ने कहा कि मैंने तो सब सोया है पात्रा बना नहीं है। तो पात्रा गिराने ने पूछा—महाराज आपने सोया क्या है तो तो क्या देवे? तो गुरु ने बोला—मैंने सोया है जोष भाव, माया, लोभ आदि बीमारियाँ। इन सब बीमारियों को मैंने अपने पास से भगा दिया है बेरा जो स्वभाव है वह प्रकट हो गया है। इतनी ही तो बात है।

हम जो पाने का प्रयत्न करने हैं तो हमारे बाहर-बाहर में भटकना पड़ेगा। पाने के लिये हम धर्म की तरफ दौड़ते हैं, धर्म की तरफ दौड़ते हैं, धर्म वैभव की तरफ दौड़ते हैं। पाने के लिये ही तो लोग भटकते हैं लेकिन हमारी भावना ये कुछ पाने की नहीं है। हमारी भावना है ये सब खाने की।

खाने के लिये तो ये जरूरी है कि जो हो उसे निकाल दिया जाये। जैसे किसी स्वर्ण के आभूषण की तपाकर उसका भस्म निकाल दिया जाय, मात्र शुद्ध स्वर्ण रह जाय। ऐसे ही आप में जो भी विकार इकट्ठा हो गये थे, उन्हें खो दें, मात्र आप उस समय जो हैं तो ही ठहर जायें तो आप वही देखेंगे कि मेरा भीतर में जो कुछ भी स्वभाव है वह प्रकट हो जाता है।

स्वभाव कभी खोजा नहीं है और न उसके खोजने की कोई विधि है, स्वभाव केवल दफ्न जाता है। जैसे पानी का स्वभाव तो जो है सा ही है पीतलता सादिता, पर उसमें कोई नमक, मिर्च, मीठा, खटाई, जीरा आदि डाल दे तो उससे नाना रूप बन जाते हैं। पानी का स्वभाव वही जाता नहीं है किन्तु दफ्न जाता है। खटाई, मिठाई वगैरह के मीचे पानी का वह स्वभाव

रब जाता है पर सोना नहीं है ।

अब उन नमक, मिर्च, सटाई, मिठाई वगैरह माना प्रकार की चीजों के मिश्रण से पानी का जो रूप बन गया उसके विषय में अगर पूछें कि घताओ पानी का स्वभाव कैसा है ? तो कोई कुछ बहेगा कोई कुछ, अनेक नाम लोग गिना देंगे । कोई बहेगा कि पानी तो ठंडा है, कोई बहेगा सड़ा है, कोई बहेगा कि पानी मीठा है, कोई बहेगा कि पानी तीखा है यों उगवे माना रूप बन जाने है । ये सब कुल बता चुकने के बाद भी हम पूछें कि घताओ उस पानी में अभी भी कुछ है कि नहीं ? तो आप तो कह सकते कि कुछ नहीं है पर पानी तो है ना ? पानी का अपना लुह का स्वभाव तो है ना ?

आप तो उगवे जो सटाई, मिठाई, जीरा वगैरह मिके होंगे उन्हें तो गिना देंगे लेकिन पानी को आप नहीं गिना रहे जो कि पानी की असली चीज है । पानी को तो आप बुरे गये ओर वे माना प्रकार की चीजें आपके लिये महत्वपूर्ण हो गईं । यदि आप मीठा, सटाई वगैरह उन सभी बाहरी चीजों को हटाओ तो वह पानी प्रकट हो जायेगा ।

तो ऐसी ही बात यही है । आत्मा और परमात्मा जिसको आप कहते हैं उसका स्वाद आपको निरग्नर आ रहा है, वह अनन्द भी आ रहा है, वहीं से जाना नहीं है । वह हम समय भी आ रहा लेकिन आप क्या हुई कि आपने शोष, भान, माया, सोम आदिक की सटाई मिर्च वगैरह मिला दी इसलिये बात लो गई ।

आपको अब लगता कि मुझे गुस्मा आ रहा तो उस समय आपको पता पड़ता कि मुझे शोष का स्वाद आ रहा, यों ही जब भी आप जो कपाम करते तब ही उससे स्वाद का आपको पता पड़ जाता लेकिन आपके अन्दर जो आत्मा स्वी जल है उसकी शीतलता का आपको कुछ पता नहीं है । वह तो लोया हुआ है । वह कहीं बाहर गया नहीं है किन्तु नीचे दब गया है । जैसे पानी में नमक मिर्च वगैरह कम अधिक होते तो उनका पता लगता है पर स्वादी पानी के - स्वाद का कुछ पता नहीं लगता । यदि मिर्च, सटाई, जीरा वगैरह को हटा दे तो फिर वहाँ सिर्फ पानी का पानी रह जायेगा । इसीलिये कहा कि जाना कुछ नहीं है बल्कि जो पाया है उसको लो देना है उसे हटा देना है ।

शोष, भान, माया, सोम, ईर्ष्या, द्वेष आदि कितनी ही ऐसी चीजें हैं जो

हमारे स्वभाव से नहीं आती, इनकी बात है और कुछ बात नहीं। जैसे कोई गुड़ देसी घी हो और उसमें डालड़ा बगैरह मिला दिया जाय तो वह भी ऊर गुड़ तो न कहलायेगा। वन्कि दोनों ही अगुड़ हो जायेंगे। उसमें न तो गुड़ घी ही रहा और न गुड़ डालड़ा ही, ऐसे ही हम आप में कुछ पुण्य भाव भी है, कुछ श्रोधादि भी होते हैं तो वहाँ मिली जुली स्थिति में होने से वे दोनों ही अगुड़ हो जायेंगे। अगुड़ श्रोध भी होता है और गुड़ श्रोध भी। यही गुड़ श्रोध का मतलब है खालिम श्रोध। अब उस खालिम श्रोध में अगर दूसरी चीज मिल गई तो फिर वह गुड़ कहाँ रहा? वह तो अगुड़ हो गया।

कोई श्रोध भी करता जायें और कहे कि हम तो भाई ग्याय की बात यह रहे तो बताओ वहाँ गुड़ श्रोध कहाँ रहा।

एक तो आप धन के लिये लोभ करते और एक आप हममें लोभ करते कि देखो मैंने कितना उपवास कर लिया तो चाहे कितना ही गुड़ लोभ हो पर लोभ तो लोभ ही है। जैसे डालड़ा तो डालड़ा ही है वह अगर घी में भी मिल गया तो भी अगुड़ कहाँ जायेगा। उसमें जो डालड़ा का गुड़ स्वभाव है वह कहाँ रहा?

आप कभी किसी को धान्न करने की कोशिश करें और बीच-बीच श्रोध भी करते जायें तो उस समय आपका वह श्रोध गुड़ श्रोध न कहलायेगा। मही गुड़ का अर्थ है खालिम। जब कभी आप किसी मन्दिर में बैठे हो और मही पूजा पाठ करते हुये भी बीच-बीच श्रोध करते हों तो वह आपका गुड़ श्रोध न कहलायेगा। वह श्रोध तो अगुड़ हो गया।

तो ऐसे ही हमारा जो मिश्रण या वह मिश्रण हमारा अनुभव विवृत किए जा रहा है। जो चीज कभी आयी हो और कभी जाती जाय तब पता होगा है और जो चीज न कभी आयी हो और न कभी जाती हो तो उसका पता नहीं लगता।

जैसे कोई बादल आने है और फिर गरज धूमदहल करण आने है, आकाश फिर ज्यों का त्यों निर्भय हो जाता है तो वही पता लग जाना कि बादल एक-दूसरे में आवें और फिर ऐसे गण तो ऐसे ही जब किसी को श्रोध आता है और उमड़ कर मूँच करण जाता है तो पता लगता है कि श्रोध आया या लेकिन जिस आकाश पर यह आता है उमड़ता पता नहीं लगता क्योंकि वह सदा अकेला रहता है।

इसे जो समझ लीजिए कि जैसे कोई मछली सदा पानी में रहती है, वह पानी से बाहर नहीं आती इसलिए उसे पानी का पता नहीं लगता और वही मछली अगर कभी पानी से बाहर हो जाय तो फिर वह तड़पनी रहती है, उसे उस पानी की कीमत का तब पता पड़ता है।

तो अभाव उस चीज की उपयोगिता बताने का कारण बनता है और जिस चीज का अभाव न बनता हो तो उसके उपयोग का पता नहीं लगता। ठीक यह ही बात आपके ज्ञान में स्वभाव में सदा रहती है। जन्मे उसी में हैं, मर उसी में जाते हैं तो उसकी उपयोगिता का पता नहीं पड़ता, पर किसी समय यदि हम उस ज्ञान में लगे जायें तो पता पड़ता है कि ज्ञान की क्या उपयोगिता है।

तो जो मुझ में आया नहीं उसे बतायें क्या ? और जो मुझ में आया है उसे बना दें। हम यह ही तो बताते हैं कि जिसकी छाती पर बादल आते हैं, जिसकी छाती पर गरजने हैं और जिसकी छाती पर बरस आते हैं वह आकाश है ऐसे ही जिस आत्मा के आकाश में क्रोध रूपी बादल आते हैं, आकर गरज और बरस जाते हैं फिर भी जो रहता है वह चैतन्य आत्मा है।

अब क्रोध, भान, माया, लोभ आदिक कषायों का स्वरूप जान लीजिए। ये कषायें आती हैं और आत्मा को कमती हैं। जो आत्मा को बसें उन्हें कषाय कहते हैं। ये कषायें कभी आती हैं कभी जाती हैं, ये हमारा स्वभाव नहीं हैं। हमारा स्वभाव तो यह है जो हम में प्रकट हो।

तो ये हमारी बीमारियाँ जो हैं वे दो तरह की हैं—एक तो यह कि जो बीमारियाँ हमें प्रिय लगें, जैसे किसी चीज का लोभ करें और वह लोभ हमें प्रिय लगे उसे हम छोड़ना न चाहें, एक तो यह बीमारी है। मान लो क्रोध आता है तो उस क्रोध को हम छोड़ नहीं पाते। यद्यपि जानते हैं कि यह बुरा है लेकिन वह क्रोध छूटना नहीं, ऐसी आदत पड़ी है। जैसे किसी को गाली देना कोई बुरी बात तो नहीं है लेकिन कुछ ऐसी आदत पड़ी है कि गाली मुन से निकल ही पड़ती है, तो एक बीमारी तो यह कि कुछ कषायें करना पाप को प्रिय लगना है और कुछ कषायों को बीमारियाँ ऐसी हैं कि जिनको करना चाहते तो नहीं फिर भी आदत ऐसी बन गयी है कि बिना वह कषाय किए रह नहीं पाते।

ये दो प्रकार की बीमारियाँ प्रत्येक मनुष्य में लगी हुई हैं। एक तो यह

दूर हो ही जायेगा । और यदि बीमारी को बीमारी-समझकर भी उसे कोई अपनाना चाहे तो फिर वह उस बीमारी से बच नहीं सकता है ।

इन ओपाधिक बीमारियों को दूर करने का उपाय विवेकी गृहस्थ भी करता और साधु भी । गृहस्थ के सामने, चूँकि गृहस्थी के सम्बन्ध के अनेक प्रसंग होने हैं इसलिये वह अपनी साधना में धीरे-धीरे बढ़ता है और साधु को अपनी साधना में बढ़ने का बड़ा मौका मिलता है इसलिये वह तेजी से बढ़ता है । इस साधना के बीच यदि साधु अपराध करे तो उसे अधिक अपराधी कहा गया है और अगर गृहस्थ अपराध करे तो उसे कम अपराधी कहा गया है । जैसे कोई छोटा बच्चा अग्नि में हाथ दे दे तो उसे कम अपराधी कहा गया है और कोई समझदार व्यक्ति अग्नि में हाथ दे दे तो उसे अधिक अपराधी कहा गया है ।

आपने देखा होगा कि कोई छोटा बच्चा अगर कोई छोटा सा भी गीत भजन को न वेता है तो लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, कदाचित् उससे कोई पूछ हो जाय उस गीत भजन के बोलने में पर लोग उसकी गस्ती पर विशेष ध्यान नहीं देते । यदि वही गीत यदि कोई बड़ा गायक बोलता हो और वह बोलने में कुछ गली कर जाये तो लोग उसकी वह छोटी गस्ती भी बड़ी गस्ती समझते हैं ।

तो ऐसे ही समझिये कि अपनी साधना के बीच यदि कोई साधारण विवेकी गृहस्थ कुछ गस्ती करता है तो उसकी गस्ती इतनी बड़ी नहीं मानी जाती जितनी की साधु की मानी जाती है ।

तो आपको चाहिये कि अपने अन्दर जो विकार बन गए हैं उन विकारों को विकार समझकर उन्हें दूर करने का निरन्तर ध्यान रखें, अपना आचरण विनोद बनाने का प्रयत्न करते रहें । इन जीवन में अपने आचरण को अधिक महत्व दें ।

सब प्रकार के प्रयत्न करते हुये भी कदाचित् अरिष्ट में कभी आती है तो इसे एक शिक्षा में कहा है—चारित्र्य मोहनीय कर्म का उदय । अब जिन कर्म का उदय होगा उसके अनुसार उस कष्ट का उदय होगा ही । और जैसे-जैसे इन कर्मों का घटन होने लगता है वैसे ही वैसे ये कष्टों भी समाप्त होने लगती हैं ।

हम जो भी कष्ट करे चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु, जिसको जितना अज्ञान होता है उतना ही अधिक कर्मबन्ध होगा है । अब यह हो सकता है कि -इन्हीं

को कम द्विती की कपाय हो किसी को अधिक द्विती की। मानलो किसी को ५०० द्विती की कपाय है तो किसी को ४०० द्विती की ही हो। यह तो फर्क हो सकता है मगर कर्म बन्ध दोनों को ही होगा।

एक जगह श्वेताम्बर आमनाथ में कहा है कि भगवान महावीर जब निर्वाण को प्राप्त होने लगे तो उन्होंने कहा कि गौतम वहाँ है अब गौतम को तो या तेज मान कपाय, तो किसी से बहुतवा दिया कि गौतम से यह देना कि वह जिस नाव के किनारे बैठा है वह डूब रही है, उसे मगबूती से पकड़ ले। ताकि वह डूबने न पावे। अब इस बात को जब गौतम ने सुना तो वह बड़े आश्चर्य में पड़ गया। बड़े चिन्तन में पड़ गया कि कौन सी नाव और किसे पकड़ना? खैर गौतम ने उस बात को छुव गहराई में सोचा और समाधान मिला कि मैंने घर द्वार छोड़ा मस छोड़ा, शिष्य सम्पूह छोड़ा, सभ कुछ छोड़ा आत्मछान्ति के लिये पर मुझे महावीर से मोह हो गया है उनका संकेत महावीर ने दिया है।

इतनी बात से ही गौतम का हृदय परिवर्तित हो गया। उसके अन्दर कपायो की द्विती में महान फर्क होता गया। ज्यों-ज्यों उसका ज्ञान विवर्धित होता गया त्यों-त्यों उसकी कपायो का क्षमन होता गया और कपायों के क्षमन होने से उसका कर्म बन्धन भी कटता गया।

तो कहने का तात्पर्य यह है कि चारित्र्य मोहनीय कर्म के उदय से कदाचित् आचरण में कुछ कमी रहती है तो रहे पर विवेक अपना जागृत रखें। विवेक के जागरण में कमी न आने दें। अपने इस मानव जीवन में आचरण को अविकाधिक महत्व दें।

चारों प्रहरों का आधार गृहस्थी

एक बार एक निराकार ने परमात्मा का चित्र बनाया था और परमात्मा यह परमात्मा को मोड़ने विचल पड़ा। यह कहाँ मिलेगा ? उसे मोड़ा और एक बड़े भीने अक्षे का चित्र बनाया। उस चित्र की सब जगह बड़ी प्रगति हुई। लोगों ने उसे बड़ा पण्डित किया और उस निराकार को उस चित्र के निचे बड़ा सम्मान मिला।

एक दिन उसके मन में आया कि मैंने भगवान का चित्र तो बनाया अब एक चित्र शैतान का भी बनायें। यदि शैतान न हो तो फिर भगवान ही क्यों रहेगा ? संसार न हो तो मोक्ष किसे कहेंगे ? संसार के बाद ही तो मोक्ष होता है। इसीलिए मुझे शैतान का भी चित्र बनाना चाहिये।

शैतान कौन है यह सोचने पर उसने सोचा कि शैतान तो मिलेगा जेल में, तो उसने बड़ी-बड़ी जेलों में भी शैतान शोखा पर उसे कहीं न मिला। अन्त में उसने सोचा कि दुनिया में वास्तव में यह आदमी ही शैतान है, जो वह एक कैदी आदमी के पास दास हाथ भाव उस प्रकार के देखकर सोचने लगा कि हम इस आदमी का चित्र बनायें। जब वह चित्र बनाते 'बैठा तो उस कैदी ने उस व्यक्ति से पूछा—जरे तुम यह क्या करते हो ? पहले मुझसे जरा बात करलो फिर यह काम करो। तो वह व्यक्ति बोला भाई मैं चित्र बना रहा हूँ। ... किसका चित्र बनाते हो ? ... शैतान का।

यह बात सुनकर उस कैदी के आँतों से अधुआरा बह उठी। तो चित्र-बार ने पूछा—भाई तुम क्यों रोने लगे ? तुम्हारे रोने का रहस्य क्या है ? तो वह कैदी बोला—भाई मैं इस बात से दुःखी हो गया कि एक चित्र मुझने मेरा पहले भी बनाया था तो वह चित्र दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुआ था, वह भगवान का चित्र था और आज जो तुम शैतान का चित्र बना रहे वह भी हो सकता कि दुनिया में सम्मानित हो लेकिन दुनिया देखेगी और कहेगी कि यह भगवान है और यह शैतान।

हम जन्म हैं जो पंदा होते हैं वह तटस्थ शक्तियों को लेकर पंदा होते हैं

और उसके बाद उन शक्तियों का उपयोग हमारे हाथ में है। हम उसका उपयोग जैसा चाहे कर लें। जैसे कोई पत्थर सान से निकरता है तो तिर्र पत्थर होता है लेकिन उसमें जो मूर्ति प्रकट होती है वह अपनी ही कला का मूर्त रूप होता है। दो मूर्तियाँ हो सकती हैं। किसी भगवान की भी मूर्ति उसमें प्रकट की जा सकती है और किसी डाकू बदमाश जैतान की भी मूर्ति उसमें प्रकट की जा सकती है। यह तो उस चित्रकार की कला पर निर्भर है। परन्तु कुछ विरोध नहीं कर सकता कि मैं अमुक मूर्ति रूप नहीं बनूँगा। परन्तु तो पत्थर ही है और उसमें मूर्ति प्रकट करना यह कला का काम है। जैसे जब कोई कुशल बिलाडी किसी खेल को खेलता है तो भले ही उसके हाथ सराव पसे आ जायें या सराव बाजी आ जाये फिर भी अपनी कला कुशलता से वह बाजी जीत ही लेता है और यदि बिलाडी कुशल नहीं है तो भले ही वह जीती बाजी में हार जायें और यदि बाजी हार जाता है। तो जैसे बाजी का हारना जीतना बिलाडी की योग्यता पर निर्भर करता है इसी प्रकार हम आप भी अपनी योग्यतानुसार अपने भविष्य का निर्माण करते हैं।

मैंने एक चित्र बनवाया था तो उसमें क्या था ? पत्थर। बिलदे हुए पत्थर तो पत्थर हैं। कोई अगर उन पत्थरों के बीच चलता है तो ठोकर खाता है और अगर वही पत्थर डग से नहीं धुन दिये जायें तो वह सीढ़ी बन सकता है।

तो बात यह है कि पत्थर अच्छा बुरा नहीं होता। पत्थर तो पत्थर ही है। अब उसके उपयोग की बात है। उन्हीं पत्थरों की आप सीढ़ी बनाकर मजिल पर चढ़ सकते और उन्हीं पत्थरों को बिखेर कर अपने पैरों से ठोकर मार सकते, तो ऐसे ही हम आप अपनी पाई हुई शक्तियों का सदुपयोग भी कर सकते और दुर्दुपयोग भी कर सकते। यह तो अपनी अपनी योग्यता की बात है।

जैसे आजकल आपको विजली की शक्ति मिली हुई है तो यह विजली आपके प्राण भी ले सकती और आपके प्राणों की रक्षा भी कर सकती। एक ही जहर हो तो उसको जहर रूप में यदि खाया जाय तो वह प्राण भी ले लेता है और यदि उसे किसी औषधि में मिलाकर खाया जाये तो वह बड़े-बड़े रोगों को भी नष्ट करती है। कहते हैं न कि औषधि में जहर भी अमृत बन जाता है और सामान्य रूप से वह जहर प्राण ले लेता है।

तो बचाओ जल्द अच्छा कि बुरा ? जो अच्छा बुरा दुन नहीं बन पावे। वह तो हमारे उपयोग पर निर्भर है। जैसे एक गाड़ू डाक्टर के हाथ में हो तो वह उसमें जीवन की रक्षा करता है और यदि वही गाड़ू किसी दुश्मन के हाथ में हो तो वह प्राणदाय करने का काम करता है।

मगर में जिनकी भी चीजें हैं वे सब अच्छी या बुरी नहीं होती। वे तो अच्छी बुरी हमारे उपयोग पर निर्भर करती हैं। मान लो वहीं कोई फूटा-काटटा गन्धगी पड़ी है तो बचाओ वह अच्छी कि बुरी ? अरे आप उसे बुरी कहते हैं पर जब वह गाड़ू के रूप में सड़ो में डाल दी जाती है तो वह पगल के लिये अच्छी मानी जाती है।

दुनिया की कोई भी चीज हो, मरतब में मरतब भी हो परन्तु वह बनावार के हाथ में पड़ जाने पर उपयोगी बन जाती है और अगर अच्छी भी चीज हो और वह किसी अनादी के हाथ में पड़ जायें तो वही मुकामान देव हो जाती है।

एक जमाना ऐसा था कि जब इस जिनगी का प्रचार नहीं था। जब कभी बादलों में बिजली चमक जाती थी तो लोग भयभीत होकर अपनी आँखें बन्द कर लेते थे, वह उनके लिये भयङ्करक थी और वही बिजली आजकल सबको सुख प्रदान करती है। तो यह तो अपनी अपनी योग्यता की बात है। किसी भी चीज को हम अच्छी या बुरी नहीं कह सकते।

कोई भी जन्म से अच्छे या बुरे नहीं पैदा होते। एक शक्ति को लेकर पैदा होते हैं। यह मनुष्य जीवन एक अवसर है, दाँव है उन शक्तियों के उपयोग का। ये पशु पक्षी जो पैदा होते हैं उनको कोई अधिकार नहीं कि वे उनका स्वेच्छा से उपयोग करें, इस लिये कहा कि पशुओं को कर्मफल बेतना होनी है लेकिन मनुष्यों को जहाँ शक्तियाँ मिलती हैं तो वहाँ इतनी बुद्धि भी मिलती है कि वे उनका उपयोग सही ढंग से कर लें।

एक विच्छ है, तर्तया है उसमें बाटने की प्रवृत्ति है और आत्म रक्षा की भी प्रवृत्ति है। अगर वह दब जाये तो काटती है। किस लिये ? अरने प्राणों की रक्षा के लिये, लेकिन उसमें इतनी अधिक योग्यता नहीं है जिनकी कि मनुष्य की।

मनुष्य में इतना शक्ति जैसे प्राण प्यारे हैं ऐसे ही दूसरों को भी, मनुष्य यह सोच

बचाव करें तो दूसरों का भी कर ।

सदमतो को यह पता नहीं होता कि हम जिनके शरीर का धुन धुसते उनमें भी प्राण है पर मनुष्य-यह सब सोच सकते इसलिये मनुष्य की जिम्मेदारी बढ़ जाती है ।

पशु संस्कार रहित होते हैं और मनुष्यों में इतनी समझ है कि वे संस्कार से प्रेरित होकर चलें । अपनी शक्तियों का परिस्कार भी करें और परिस्कार करते करते वह मनुष्य देवत्व में पहुँच जाये, यह भी हो सकता है ।

दो तरह के मनुष्य होते हैं संसार में । एक वे होते हैं जिनको अपना ही सुखप्रिय होता है, वे दूसरों का मुकसान करके अपना सुख चाहते हैं । ऐसे लोग पशु पक्षी समान गिने जाते हैं, और एक वे होते हैं जो अपना भी सुख चाहते और दूसरों का भी । दूसरों का दुख वे नहीं देखना चाहते । वे जानते हैं कि जैसे मुझे प्राण प्यारे हैं ऐसे ही सब जीवों को अपने-अपने प्राण प्यारे हैं ।

यदि इतनी समझ है तो वह उस मनुष्य की योग्यता है । खुद भी जीना चाहता और दूसरों को भी जीने में सहयोगी होता है, और इससे ऊपर के सामान्य लोग वे होते हैं जो अपने को दुःख में रखकर भी दूसरों का सुख चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दुःख क्या है ।

साधुओं में दुःख सहने की क्षमता बढ़ती है तो वे अपने सुख का परित्याग करके भी दूसरों को सुखी करना चाहते हैं । ऐसी जिनकी भावना होती है वे इन मनुष्यों से भी ऊपर उठ गए, उनका नाम देव है ।

तो हम देव बनें यह तो आगे की बात है पहले हम मनुष्य ही बन लें । कहते हैं कि नर में नारायण हो सकते हैं लेकिन अगर हम मनुष्य ही नहीं बन पाये तो फिर देव कैसे बनें ? तो पहले हम मनुष्य बन जायें । और मनुष्य बनने के लिये कुछ विशेष काम नहीं करना है ।

आचार्यों ने सद्गुहस्थ बनने के लिये ६ आवश्यक कर्तव्य बताये हैं—
(१) देव पूजा, (२) गुरुपामना, (३) स्वाध्याय, (४) संयम, (५) दान (६) तप आदि । अब यदि इन क्रियाओं को जानता हुआ भी कोई करे नहीं तो फिर उस ज्ञान से लाभ क्या है ? आकृति जरूर उनकी मनुष्य की कहलावगी पर वे दानव हैं ।

अपने विवेक को जितना-जितना छिपाने की कोशिश करेंगे उतना ही

भी नहीं चल सकता। हाँ यह बात जरूर है कि आज कल थड़ा का रूप कुछ बदल गया है।

पहले जमाने में जब कोई कहता था कि यह बात सच है अमुक ऋषि ने कहा है, तो लोग झट मान लेते थे, आज कल लोग उस बात को मानने के लिये तैयार नहीं होते। यदि कहे कि यह बात न्यूटन ने कही, तो लोग मान लेते हैं। आज विज्ञान का युग है तर्क का युग है।

धर्म बुद्धि से आता है, बुद्धि थड़ा से आती है। बुद्धि से आप यह पत्र लेते हैं कि यह मकान न तो मेरा है और न कभी मेरा होगा, लेकिन हृदय में हाथ रखकर देख तो तो थड़ा में यह बात खूब बँठी हुई है कि यह मकान तो मेरा ही है। जब थड़ा में ही हम प्रकार की बात बसी है तो धर्म बुद्धि वहाँ घरी रह जाती है।

तो धर्म को हम हृदय से (थड़ा) से समझें, बुद्धि से नहीं। हृदय रोग करता है और बुद्धि तर्क। इसलिये मेरे ख्याल से तो आज के जमाने में यह कोर ज्ञान सकल न होगा, सकल होगा ध्यान आज के जमाने में लोग ध्यान तो खूब करते हैं लेकिन उन पदार्थों में करते हैं जिनमें उनकी रुचि है। उन बाह्य पदार्थों का ध्यान होने से बनते हैं विकल्प और वहाँ अज्ञानि प्रकट होती है।

देनिये ध्यान की दो विधियाँ होती हैं—(१) एक तो यह कि आप माव-लम्बन में ध्यान करतें हैं और (२) दूसरी विधि यह कि आप उसका निरीक्षण करने हैं। अब कोई कहे कि आजकल गृहस्थ लोग ध्यान नहीं कर सकते मो तेसी कोई बात नहीं। गृहस्थ लोग भी ध्यान कर सकते हैं, ध्यान बिना मकलना भी नहीं मिल सकती और ध्यान हर समय कुछ न कुछ करते ही रहने है। ध्यान से ही मुक्ति भी प्राप्ति होगी। अब वह ध्यान आर्तध्यान, रीढ़ ध्यान का न हो, दिगुद्ध ध्यान हो जो मन विमुद्ध ज्ञान प्रकाश उत्पन्न करा गये और हमारा कल्याण करा सके।

मनुष्य एक यंत्र है

एक माई जेम्स हुआ, उसने गोले को बही-बही उठापियाँ देकर राख बगाने की आजा दी। बिभी मृगि को गुप्त करने, घन देकर उठापि भी आ गयी है। मेढ माँ-बहर, राजा महाराजा आदि के मंत्र बनना आमान है, कोई बटिन काग नहीं है और बिभी मृद के पास पहुँचकर अपनी मृगि के बह, को मर्त्य बगानर कुछ मृगियों को बगानर बिज्ञान भी बना आ गवता है वह भी कोई बटिन काग नहीं है बिदिन बगानरना मरीदी मरी आ गवनी।

मग्ननता न तो घन देकर मरीदी आ गवनी है और न कुछ पाठ पाठ करके, मृगियों को बगानर आती है। मग्ननता, धामि कोई ऊपर से लादी जाने वाली, आगोपि की जाने वाली चीज नहीं है। वह तो भीतर से प्रकट होती है। हमने निवे धामि को रबयं पुरपाय करना होता है। बिभी दूसरे की मग्ननता और धामि में भीतर से कुछ हमकी शक्त उभर मिल गवनी है पर पूरे लीर में नहीं मिलती।

जैसे दूसरे के बुद्धि में उधार वाली मरुद कुछ समय के निवे ध्याग मुशाय आ गवनी बिदिन उन जम में पूर्ण रोग ध्याग मुशायी नहीं है ऐसे ही बिभी योगी के माभिष्य में पटुषकर उनके आनन्द की छोड़ी की भावग गो आ गवनी है पर पूर्ण रोग धामि व आनन्द की प्राप्ति उगते नहीं हो गवनी।

तो आगरी अरता हुआ अपने ही घरने भीतर मोड़ना पड़ेगा। धामि व आनन्द तो अपने भीतर की चीज है। उगको अपने ही भीतर सोचना है। उगने निवे बिभी दूसरे के पास गहवोष के निवे नहीं जाना है। विस्तृत निपट बकैने को ही मह काम करता है। उन काम के निवे कोई दूसरा संगी साथी नहीं चाहिये, मृद की अकेंगे जाना है। तो बहूँ जने के निवे चाहिये क्या? ध्याग। आत्र के संरर्म में ध्याग की काग चलाने में पहले कुछ काम ऐसी मुनो को कि योग जगन की प्राप्ति है।

हमारी धेतता हम शरीर में बंद है। जैसे कोई चीज बिन्ने के अन्दर बर

हो जाती है मान ली बिजली पावर हाऊस में दिव्ये के अन्दर बन्द होनी है उसमें तो हजारों बोल्टेज होने हैं लेकिन वही बिजली जब आप लोगों के घर तक सम्पाई की जाती है तारों के माध्यम से, तो क्या वे सारे बोल्टेज आप अपने काम में ले रहे हैं ? अरे उनमें से कोई दो ढाई सौ बोल्टेज आप काम में ले पाते होंगे ।

जब आप टेपरिवाइड चलते होंगे या अपना सामोन्टोन बनाने होंगे तो उस समय आप सिकें ६ या १२ बोल्टेज तक बिजली उतारते होंगे । यदि हमने अधिक पावर की बिजली जला दी जाय तो मशीन का कोई पुर्जा ही बिगड़ जाय । तो ऐसे ही समझ लीजिये कि इस शरीर के अन्दर आपकी चेतना बन्द है यह शरीर के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न बोल्टेज के अनुसार अपना काम कर रही है ।

देखिये इस शरीर के अन्दर बहुत बड़ी मशीनरी है हमको आप पहले समझ लें । जिस घर में हम रहते हैं उसका समझना बहुत जरूरी है । जिनगी ये इन्द्रियाँ दिस रही हैं नाक, आँख, कान, वगैरह इन सब में ट्रांजिस्टर जैसे फिट हैं । ये भी कोई ६ बोल्टेज से चलते हैं तो कोई १२ बोल्टेज से चलते हैं । आप अपने मस्तिष्क के विषय में सोच लीजिये यह चितने बोल्टेज से चल रहा है, यों ही आँख कान वगैरह के विषय में भी सोच लीजिये । सभी इन्द्रियों के अन्दर आप यह बोल्टेज पानी आन पायेंगे । आपका हृदय पम्पिंग का काम करता है घमनी काम करती है और गुर्दा काम करता है । पैरों में गति होती है जो कि चलने का काम करते हैं ।

ये जिनने ही मन्त्र है इस शरीर के अन्दर । एक काम नहीं है शरीर के अन्दर, एक बहुत बड़ी पेंक्री चल रही है इस शरीर में । इस शरीर की मशीनरी के माध्यम से ही तो सारी मशीनरी बनी है । इसीलिये वैदिक लोग में कहा है यथाविष्ट तथा यथापाण्ड । याने जो शरीर में है वही बाहर के अज्ञान में है ।

आज की जिनगी भी मैकेनिकल पेंक्री है वे सब इस शरीर के रिजर्व में बनी हुई हैं । शरीर व्यर्थपन करके हुई है । आपका जो आश्रय का टेक्निकल बना है वह भी शरीर के आधार पर ही तो बना है आप उस

ऐतिविक्रम में निरुद्ध होने हैं। अंगों के तो एक बार देग लेने के बाद फिर अंगों का करने भी तो देग लेने हैं। तो हमका अर्थ क्या हुआ ? हमका अर्थ यह हुआ कि वह निरुद्ध रखा ही रह गया है ।

जो निरुद्ध रखा है उसमें अंग नहीं है । रखा ही रखा है । देग लेने की रीति में निरुद्ध भी उसकी रखा ही आहुति बन जाती है ऐसे ही ऐतिविक्रम पर भी निरुद्ध की आहुति जाती है ।

तो ये सब महीनारी की चीजें हम शरीर के ही आधार पर ही तो बनी हैं । हम शरीर के अन्दर बिजली ही सब काम कर रहे हैं । अब आप गणना मीट्रिक कि हमें बिजली बिजली रखे होती है । वह बिजली भी हम शरीर में ही पैदा होती रहती है ।

जो भोजन आपने पेट में खाया है उसका पेट में मचल होता है । उस मचल में ऊर्जा पैदा होती है । देगिये एक अणु भी है ऊर्जा अणु । ऊर्जा बिद्युत रूप में है और एक एक भोजन चीज है ।

हम शरीर के अन्दर बिजली के प्रवाह के लिए बहुत सूक्ष्म तन्तु का जाल फैला हुआ है । जैसे नारे देग में खान-पान पर बिजली के पावर हाऊस बने होते हैं और सब जगह बिजली के तार फैले हुए हैं । ऐसे ही हम शरीर के अन्दर जगह-जगह बिजली ही ऐसे सूक्ष्म रश्मि फैले हुए हैं जो कि सब अंगों-अंगों जगह पर अपना-अपना काम कर रहे हैं और ये सब एक दूसरे में सम्बन्धित हैं । उनमें अगर बिजली पैदा हो जाय तो फिर वह शरीर भी पैदा हो जाय । फिर तो वह मरिचक भी बिजली कुछ काम न करे । और अगर वह मरिचक पैदा हो जाय, मरिचक में ऊर्जा न पहुँचे तब तो फिर पण्डित पैदा हो जाय, और अगर पण्डित पैदा हो जाय तब तो फिर वह शरीर ही पैदा हो जाय ।

हम शरीर में कुछ ऐसे भी अंग हैं कि जिनके बिना भी वह शरीर की फंक्शनी चल रही है—जैसे पेट । अगर नहीं हो तो भी हम शरीर की फंक्शनी चलती रहती है । हम शरीर में कोई ऐसे भी विभाग होते हैं कि जिनके बिना शरीर नहीं चलता और कोई ऐसे भी होते हैं कि जिनके बिना वह शरीर चल सकता है ।

गर्भी विज्ञप्ती के पारर हाउम की बात करी गई थी। इस शरीर में भी विज्ञप्ती का पारर हाउम बैठा है, दोनों पैर हैं नीचे और मस्तिष्क है ऊपर, मस्तिष्क में है मस्तिष्क हाउम के मग है और उमरा उमरा नीचे की ओर होता है बुद्धों के मस्तिष्क होता है नीचे की ओर और उमरा उमरा नीचे की ओर होता है। गर्भी भी नीचे के कस है ऊर्ध्व प्रयोगात्। जैसे आप वाष्पितों में देखते हैं बुद्धों के भी मूल नीचे होता है पर उमरा शान्ता में ऊपर होती है पर मनुष्यों का मूल भी ऊपर होता है अर्धमूल, अर्धोत्तम और शान्ता नीचे की पैरी हुई होती है। उदात्त भी बुद्ध का दिना मेरिज उनको मिला है विज्ञप्ती के पारर में, 'विज्ञप्ती' भी मस्तिष्क में है और वह वा रही है नीचे की तरफ।

जब आप ऊपर से नीचे रहे हैं तो फिर आपकी धारणा भी ऊपर की है परमात्मा ऊपर है तो नीचे में हम ऊपर को जाता है, ऊपर है मूल आधार उन मूल आधार का अर्थ है अन्तिम पारर हाउम। देखने के दिशा में दो समझते हैं जैसे बोर्ड एक बड़ा संज्ञान होता है और उमरा जेको स्टेसन अनग-अनग होते हैं, उन दूसरे स्टेसनों को नीचे की ओर समझिये और उन मूल संज्ञान को ऊपर की ओर, तो ऐसी ही बाग मनुष्य के मस्तिष्क को ऊपर की ओर का मूल आधार समझिये। और पैरों को नीचे की ओर का समझिये।

यहाँ नीचे की ओर से उसकी चर्चा शुरू करते हैं। इस शरीर के अन्दर ३०६ नाड़ी होती है, उनमें से तीन नाड़ी प्रमुख हैं, मध्यम रूप से १० नाड़ी कही जाती है त्रिकोण हमारे मूल द्वार से सम्बन्ध है। दो नाक, दो कान, दो आँख वगैरह से सम्बन्ध है, ये १० नाड़ी कही जाती हैं तीन प्रमुख नाड़ी बतायी उनमें एक है मेरुदण्ड, जो नीचे से आती है उसका नाम है सुषुम्ना। इसी प्रकार दो और नाड़ियाँ हैं ईडा और पिंगला।

तो अन्तिम शरीर में आकर एक त्रिकोण बनता है, उस त्रिकोण में जो दाईं तरफ का कोण है वह हमारे दायें स्वर तक आता है और जो बायें तरफ का कोण है वह हमारे बायें स्वर तक आता है, उसका नाम है ईडा और जो मध्यम में है उसका नाम है पिंगला और जो सबसे नीचे आती है उसका नाम है सुषुम्ना।

जो यह कहा है कि मेरुदण्ड के निचले भाग में एक चक्र बना है तो उसे हम तो अपने शब्दों में ट्रांसफार्मर कहते हैं ऊर्जा तो अनन्त बोल्ट के हैं लेकिन वे ट्रांसफार्मर में आकर ६ बोल्ट में काम करते हैं ।

कहीं-कहीं पर कमल की बात आती है । चार दल के कमल, कमल के भी चक्र बने हैं और जो ट्रांसफार्मर है वह भी चक्र बनता है । तो सामान्य शब्द है वह चक्र । वे चक्र ६ हैं । घुमाव पाकर उनमें बोल्ट कम हो जाते हैं, और कमल का मतलब भी चक्रात्मक ही होता है । तो चार दल का कमल बना और उससे ऊर्जा क्या हुई कि जैसे बन्द करते हुए किसी बटन को ऊर्जा आ रही है उसको बन्द करते हुए अन्त न आये, तीन चक्र देकर उसको मुख में लपेटे हुए है उसका नाम योग में कहा है कुण्डलीनी । तो वह कुण्डलीनी क्या है ? जैसे कोई सर्प अपने मुख में अपनी पूँछ दे दे और उसका मुखद्वार बन्द हो जाये, ऐसा यह चक्र है ।

पहला चक्र है मूलाधार, इसका सम्बन्ध मस्तिष्क से है और अंतिम छोर सेक्स से होता है क्योंकि हमारी ऊर्जा एक केन्द्र पर है ।

देखिये वीर्य अलग चीज है और ऊर्जा अलग चीज है, यदि वीर्य अलग हो जाये तो वहाँ ऊर्जा रहती है लेकिन ऊर्जा निर्जीव नहीं होती है । चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो या कोई ब्रह्मचारी हो, उसके वीर्य भी होता है और ऊर्जा भी लेकिन ब्रह्मचारी की ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी होती है, वहाँ ऊर्जा है वह केन्द्र सन्निय कहा जाता है ।

हमारी ऊर्जा अधोमुखी है, मूल केन्द्र में है इसलिए हमारे मन के अन्दर सक्रियता बराबर होती है । जब तक अधोमुखी ऊर्जा रहती है तब तक कामवासना नहीं जाती है, इस पहले चक्र का नाम है मूलाधार । इसके बाद दूसरा चक्र (पावर हाउस) होता है । वह कहा है सेक्स के ऊपर, उस चक्र का नाम कहा है मणिपुर, ये सब मेरुदण्ड के भीतर होते हैं बाहर नहीं, तीसरा चक्र होता है स्वादिष्टान जो नाभि केन्द्र पर होता है, और चौथा चक्र होता है हृदय स्थान पर, उसका नाम है अनाहत । हृदय में जो मन है उसके पीछे कमल होना है ।

जो पहला चक्र है वह ४ दल वाला कमल कहा और जो उसके बाद का

हृदय और जो चक्र हृदय स्थान पर होता है वह १९ वां चक्र है, और ५वां चक्र होता है कंठस्थान पर उगका नाम विमुक्त चक्र कहलाता है मध्य में, इसका नाम आज्ञाचक्र कहा गया दल का कमल होता है और अंतिम ७वां चक्र कपाल के बीच ब्रह्मा नाम है सहस्रार ।

जैसे बच्चा पैदा होता है तो वह कपाल का नोमल होता है । अपने शरीर में नहीं होने, उसको कहा गया है सहस्र दल कमल । तो इन चक्रों के बन्द होकर रह गई है ।

जो जो ये दिक्के चाली ५ इन्द्रियाँ हैं उनमें भी ऊर्जा के बन्द हो जाने से भी बन्द हो जाता है, जैसे बिजली के जो तार लगे हैं उनमें कुछ जगहों पर तो उससे सम्बन्धित जितने भी काम होते हैं वे सब ठप्प हो जाते हैं ऐसे ही शरीर में ऊर्जा बन्द हो जाये तो सारा शरीर शिथिल हो जाता है ।

ये जो सूई लगाने वाले इन्जेक्शन चले सो वहाँ से चने सो सुनो— किसी व्यक्ति को बड़े जोर का सिर दर्द हुआ । उसे उस समय ऐसा लगा कि मानो सिर पर बहुत बड़ा बोझ रखा हो । उस बेचारे को दर्द बढ़ गया कि वह उससे परेशान होकर अपनी आत्महत्या तक सोचने लगा । लेकिन कहते हैं ना—“जा को राखे साइयाँ मारें ।” एक बार क्या हुआ कि वह व्यक्ति कहीं सेटा हुआ था उसके सिर पर किसी शत्रु ने मारने के उद्देश्य से तीर चला दिया । वह तीर उसकी ऐसी जगह लग गया जहाँ कि कोई जखम था । जितने कारणों से दर्द बढ़ा गिर पड़े था । परिणाम क्या हुआ कि उस तीर के कारण जगह का सरास रक्त निजल गया और वह व्यक्ति ठीक हो गया ।

शरीर में रहने ही ऐसे अंग हैं कि जिनमें किसी अंग के पञ्च तत्वों का शरीर तो चल सकता है और किसी का शरीर चलता है । जितने ही महा-मुद्दों के बन्दर वह जान देने में

अब आप कर्पोन्द्रिय के सम्बन्धित एक बात बत दिखार कीजिये—आप सभी लोग ट्रांसिस्टर लूब सुनते हैं, जब किसी रेडियो स्टेशन के कोई चीज प्रसारित किये जा रहे हैं तो बहो आन गारी बात विप्र-विप्र आवाजों में देना रिसेज के नीचे सुनते रहे। उन कर्पोन्द्रिय के प्रवृत्ति की ओर तो ही कुछ ऐसी व्यवस्था है कि तेज चीन्ही सब प्रकार की आवाजों को उनमें सुना जा सकता है, जब रेडियो में तो विप्र के अर दाउन करने की व्यवस्था है, वानों में तो ऐसी व्यवस्था नहीं मिलती मगर उन वानों में भी इन प्रकार की व्यवस्था है कि सब कुछ बड़े आवाज में सुनते रहते हैं। यदि ऐसी व्यवस्था न होती तो आप सुनते-सुनते हिरान हो जाते कर्पोन्द्रिय चारों ओर की आवाजें आरंभ वानों में जाती ही रहती।

यहाँ एक की बात बत रही थी। ६ प्रकार के एक बनावे में, उन सभी चर्चों के समान-समग काम है, नाभि का काम भाव का है। हृदय का काम विषय का है, ऐसे ही सभी चर्चों के विप्र-विप्र काम है।.....अब यहाँ बताना है विषयात्म और सम्बन्ध की बात। ये विषयात्म और सम्बन्ध हृदय से प्रकट होते हैं, मगर जब केजना बाध है तो ये भी उन्हीं के रवों बन्द हो पड़े हैं।

ये सब काम तो इन जरीर के चर्चों के माध्यम से करने होंगे। हम वानों से ही सुन सकते, आँखों से ही देख सकते, और कोई उपाय तो नहीं है। हाँ ये जो एक बनावे गये वे अगर लुप्त जाते हैं और पूरी ऊर्जा प्रकट होती है तो आप उसमें भीषा सा देना सकते हैं, उसका नाम विबनेत्र जाननेत्र या तीमरा नेत्र कहा है। इन चर्चों के समने पर ही बड़ी-बड़ी श्रद्धियाँ प्राप्त होती हैं जैसे अबधि ज्ञान प्रकट हो जाना मन पर्यव ज्ञान प्रकट हो जाना आदि।

एक ६ प्रकार के बड़े गये थे जो कि हमारी श्रद्धियों के पैदा करने में सहायोगी भी होते हैं। अब इनमें दो जानें हैं—एक तो कोई श्रद्धि पैदा करता है अपनी आध्यात्मिक साधना के लिये और कोई श्रद्धि पैदा करता है अपनी क्याति के लिये, मौत्र के लिये। तो अब इन दोनों में ऐसा अन्तर समझ लीजिये कि आध्यात्मिक साधना के लिये तो इन श्रद्धियों का प्रकट होना ठीक है पर अपनी क्याति आराम भोज आदि के लिये इन श्रद्धियों की प्राप्ति के लिये अपना यह दुर्लभ मानव जीवन खोना महा मूर्खता होगी।

जब कभी कोई व्यक्ति विषय सम्भोग करता है तो उसे सम्भोग करने से पूर्व वह वस्तु बड़ी आकर्षक प्रतीत होती है और जब वह सम्भोग कर चुकता है तो वही वस्तु उसे अद्विकर प्रतीत होने लगती है, जो सम्भोग अवधि में अच्छे लगते हैं वे बुढ़ापे में अद्विकर लगते हैं, उसमें कारण क्या है ? तो कारण यही है कि बुढ़ापे में ऊर्जा क्षीण हो जाती है ऊर्जा के क्षीण होने से सम्भोग वाली वस्तु में उत्तम आकर्षण नहीं रहता ।

आकर्षण वस्तु में नहीं होता किन्तु वासना में होना है, इसलिये ऐसा उपाय करें कि जिसमें वासना ही न पैदा हो ।

देखिये ऊर्जा में और शीर्ष में फर्क होता है । जिसमें ऊर्जा का अपमर्दन होता है उसे कहते हैं शीर्ष जैसे आपने देखा भी होगा कि जिसकी ऊर्जा दबी हुई होती है ऐसे मनु पुरुषों के समक्ष कोई भी पदार्थ पर उन्हें देखकर उनमें विकार नहीं पैदा होता उन्हें वासना सम्बन्धी सारी बातें पकी लगती हैं ।

मान लो कोई ब्रह्मचर्य का नियम ले ले तो अब उसे वासना सम्बन्धी बातों में आकर्षण नहीं होता । वह बड़े बत तप उपवास आदि करके रह रहा, सब लोग उसे ब्रह्मचारी समझ रहे परन्तु उसे कभी जरा सी शक्ति मिले उसमें ऊर्जा बड़े तो उसमें अब्रह्म की भावना पैदा हो सकती है । इसीलिये कह रहे कि ध्यान के मार्ग में बढ़ने के लिये अपनी नाभि पर ध्यान करो । तो नाभिको मर्क देखना है । इस साधना की बात बता रही भगवान की नासाग्रदृष्टि ।

भगवान की प्रतिमा देख लीजिये, उसमें नासाग्र दृष्टि है । नासाग्र दृष्टि का अर्थ है अपने उपयोग का नाभि पर केन्द्रित हो जाना । सिर्फ ध्यान करना और विचार न करना, देखिये ध्यान और विचार में अन्तर है । जिसके सिर में दर्द न हो वह दूसरे के दर्द का विचार कर सकता है ध्यान नहीं और जिसके सिर दर्द है वह उस दर्द का ध्यान कर सकता है, उसे महसूस कर सकता है । विचार मन में होता है और ध्यान मन को पैदा करता है । तो ध्यान और मन में फर्क है ।

बहुत से लोग नाभि पर भी चन्दन लगाते हैं तो उसमें बात क्या है ?

। कुछ ध्यान के वादन आये, बरते और उम सब धून को धो दिया। अब
ही कुछ नहीं रह गया, गिरां सेना रह गयी।

ध्यानकी इस प्रकार की एक रूप रेखा बता दी गई। अब इसके आगे क्या
बहु साधक वही विवर देना रहे ? अब अब वह उम मारे पित्तवर को भी
बिदा कर दे, विलुप्त एकाग्र हो जाय और मन भी एक जाय, बाद में उसे भी
बिदा करदे, यह विधि ध्यान करने की बनायी है।

आपने अनुभव करके देखा होगा कि जब कभी आप कुछ ध्यान करने
बैठते हैं तो बीच-बीच आप के मन में घर की दूकान की या अन्य-अन्य वस्तु
ही घाँसे ध्यान में आती रहती है, अब वे कोई बातें ध्यान में न आयेँ इसके लिए
सबसे पहले पिण्डस्थ ध्यान बताया है।

ध्यान करने की दूसरी विधि पदस्थ ध्यान बताया है। पद अर्थात् मग्न।
मग्न का अर्थ यह नहीं कि जप करो। जप में मन काम करता है। विचार
कार्य करता है। जप में ध्यान की बात है। कहा गया है कि एक बल्पना करो
कि नाभि पर एक कमल है और उसमें अष्टदल है। सहस्रदल की भी बल्पना
कर सकते। आभिर बल्पना ही तो करनी पड़ती है। कोई अष्टदल वाले कमल
की बल्पना करना कोई चार दल वाले कमल की तो कोई १६ दल वाले कमल की
बल्पना करता जो जितने दल वाले कमल की बल्पना करता वह उतने अक्षर
उगमे स्थापित करता, जैसे चार दल वाले में अ र ह त ये चार अक्षर स्थापित
करता, अष्टदल वाले में अ मि आ उ सा ऊं, ही आदिक अक्षरों को स्थापित
करता, १६ दल वाले कमल में अरहंत मिट्ट आचार्य उपाध्याय साधु ये १६
अक्षर स्थापित करना। और ३५ अक्षर का पूर्ण नमोकार मग्न कहा। जो कोई
भी आप बल्पना कर सकते और उसका ध्यान कर सकते। और यदि आप यह
ध्यान नहीं करना चाहते, इसको करने में कुछ वृद्धि लगनी हो तो तीसरा कहा
है बल्पस्थ ध्यान।

इस ध्यान में अरहंत मिट्ट भगवान की प्रतिमा है उसका ध्यान भर करना
है। अपनी नाभि पर पंच परमेष्ठियों में किसी की भी आप बल्पना करें। ये
गव बल्पनाये करने के लिए आप नाभि पर बल्पना करें। इसके लिए पहले
आप को बाहरी अभ्यास करना होगा। बाहर में जो अरहंत भगवान की मूर्ति
है उसमें कुछ मिट्ट आप टकटकी लगाकर देखने लगे, उसकी स्तुति न करें
विचार न करें, गिरां देखने भर रहें तो यह भी विचारों को रोकने की ए

तो मुनिराज बोले—हाँ उपाय है और तुम यह कार्य कर भी सकते हो। शिष्य ने पूछा कैसे? तो बताया कि तुम्हारे मे आचार्य मे उड़ने की क्षमता पैदा हुई है, आचार्य मार्ग से उड़कर वहाँ पहुँचकर तुम यह काम कर सकते हो। तो शिष्य ने पूछा—बोली कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ और कैसे इस घोर उपमर्ग को बचाऊँ? तो आचार्य देव ने बताया कि अमुक जगह विष्णु-कुमार मुनि रहते हैं, उनको विविधा ऋद्धि हुई है, वे अपने शरीर को छोटा बड़ा बना सकते हैं। उनसे पास पहुँचकर सारा हाल बताओ। वही यह काम कर सकते हैं। आखिर वह शिष्य विष्णुकुमार मुनि के पास पहुँचा और सारा हाल कह मुनाया।

उधर विष्णुकुमार मुनि को विविधा ऋद्धि सिद्ध थी मगर उन्हे इसका भी पता न था। आखिर उन्होंने जब अपना हाथ उठाया तो वह सागर तक फैल गया। समझ गए कि वास्तव मे हमें विविधा ऋद्धि सिद्धि है।

अपनी भावना रूप धारण कर विष्णुकुमार मुनि सीधे ही हस्तिनापुर नगरी पहुँचे। उस समय राजा बलि खुशी खुशी में त्रिमिच्छुक दान दे रहा था। जब विष्णुकुमार मुनि भावने रूप मे पहुँचे तो राजा बलि ने उनका बड़ा स्वागत किया और कहा माँगों क्या माँगते हो? तो विष्णु कुमार ने पूछा—क्या मैं जो चाहूँ सो आप दे सकते हो? तो राजा बलि ने कहा हाँ तुम जो माँगोगे वो मैं दे दूँगा। वह जानता था कि कोई आखिर माँगेगा तो सारा राज्य तक माँग सकता है, इससे अधिक क्या मँगिया सो वह शान से बोला—हाँ तुम जो चाहो माँग सकते हो। आखिर तीन बार सत्य करवाकर विष्णु कुमार बोले—मुझे तीन कदम भूमि चाहिए। तो यह बात सुनकर राजा बलि हँस पड़ा और बोला—अरे यह क्या छोटी सी चीज माँग रहे? एक तो तुम बैसे ही भावने शरीर के दूसरे तुम अपने ही पैरों से नापकर तीन कदम भूमि माँग रहे तो यह तो तुम बहुत छोटी चीज माँग रहे। तो विष्णु कुमार बोले—नहीं नहीं मुझे इससे अधिक आप से कुछ न चाहिए। तो राजा बलि ने कहा—क्षमता तुम जहाँ चाहो नाप लो तीन कदम भूमि। तो वहाँ विष्णु कुमार मुनि ने क्या किया कि विविधा ऋद्धि से अपना शरीर बहुत लम्बा बना दिया और अपने पैर से एक कदम मे पूरा अधोलोक नाप लिया, दूसरे कदम मे पूरा मध्य लोक नाप लिया, अब तीसरा कदम रखने की उन्हें जगह ही न मिली। यह सब दृश्य देखकर राजा बलि के होश उड़ गये, सारा अभिमान चूर हो गया,

उसका मान गल गया और घबड़ाकर बोला—अब तो मेरे पाग तिरफं मेरी पीठ बची है, इसी पर अपना तीगरा कदम नाप लो । तो ज्यों ही विष्णुकुमार ने राजा बलि की पीठ पर पैर रखा नापने के लिये त्यों ही उसका होश-हवास टिकाने हो गया । उसका अहंकार खुर हो गया और राजा बलि ने विष्णुकुमार मुनि से क्षमा माँगी और मुनिसंघ पर किए गए उपद्रव को दूर किया ।

अब उपमर्ग तो दूर हो गया मगर उस समय उन साधुओं के कण्ठ झुलम गये थे । सबने भक्तिभाव से उन सारे साधुओं को आहार दान दिया । लेकिन यह आहार कैसा होना चाहिये था ? इन पर भी तो विचार करो । क्या उन्हें नमक मिरच की धनी पकौड़ी खिलाना ठीक था ? अरे वे तो उन झूलते हुए कंठों को और भी जला देते । इसलिए उनको उस समय सिवइयाँ खिलाई गईं । तभी तो इस पर्व में सिवइयाँ बनाने की प्रथा चली ।

उन सिवइयों का उपयोगी आहार पाकर उन सब साधुओं ने एक नया जीवन पाया । उसके बाद बहुत से भक्तजन जो बच गए वे आचार्य के पास गए और आचार्य देव ने वहाँ सबसे कहा कि तुम लोग जिस भाव से गये थे यह पूरा हुआ । अब तुम लोग अपने अपने घरों में भी साधुओं के लिए उपयोगी भोजन बनाओ, पवित्र भावना से उन्हें भोजन कराओ और स्वयं भी करो । ऐसी भावना से तुम भगवान का भी भोग लगा सकते । इस प्रकार यह सब उन साधुओं के उपसर्ग की, उनकी सरलता की और उनके ज्ञान की एक शृंखला चली ।

अब आजके दिन हम इसका स्मरण करके अपने अन्दर के द्वेषभाव को निजान दें, कम ॥ कम इतना तो संकल्प करें । अब आज के बाद भादो का महीना आ रहा है कम से कम इस भादो के महीने भर के लिये ही एक दश नियम का संकल्प कर लें कि हमें किसी से द्वेष नहीं करना है, मन से, वचन से, काम से यह द्वेषभाव दूर करने का एक दृढ़ संकल्प कर लें । हमें तीन बच्चे पागे समझकर बांध लीजिये ।

‘छुवो मत, देखो’

एक रमण महा श्रुति हुए, जिन्होंने शास्त्रीय ज्ञान में प्रेम नहीं बिपा। १६ वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर चले गए। वह चिन्तन ही उनका एक सहारा था, और कोई विशेष अध्ययन उनको न था। और वह चिन्तन भी क्या ? खुली आँखों से देखना। उनकी विचारधारा निकल एक बात की रही कि जिन शरीर को हम देखते हैं, जिसका अपना मानते हैं वह शरीर देखते देखते ही छूट जाता है, तो यह दिव्यने वाला शरीर मैं नहीं हूँ। अन्त में पहले भी यह शरीर मेरा न था और मृत्यु के बाद भी यह शरीर मेरा नहीं रहता।

तो यह शरीर मैं नहीं हूँ एक बात। दूसरी बात क्या है कि जब मेरा ध्यान किसी दूसरी ओर होता है तो शरीर का बोध वहाँ नहीं रहता। जैसे किसी दुकान के काम में या ऑफिस के काम में लगे हों तो उस समय उस काम में लगने की तल्लीनता (एकाग्रता) होती है कि वहाँ फिर अपने शरीर तक का भी कुछ ध्यान नहीं रहता है। यह एकाग्रता की बात है।

देखते ही हैं कि जब कोई डाक्टर गाड़ी चलाता है तो वह बीच-बीच में लोगों से बातें भी करता जाता है फिर भी वह इतना सजग रहता है कि उसकी आँखें, उसका दिमाग, उसका निगाह सड़क पर रहती है। यदि वह सजग न रहे, जरा भी झुक जाय तो एक्सीडेंट हो सकता है। उस डाक्टर में इतनी सजगता रहती है, दिल दिमाग की इतनी एकाग्रता रहती है कि उसे शरीर तक का भी बोध नहीं रहता।

कोई किसी कला में व्यस्त हो तो उसे अपने पेट में लगी हुई भूख तक का भी ध्यान नहीं करता। कोई बच्चा जब किसी खेल में मस्त हो जाता है तो उसके चोट लग जाये, झुक भी आ जाय फिर भी उसका ध्यान नहीं पड़ता। क्यों पता नहीं पड़ता ? इसलिये कि उसका उपयोग दूसरी ओर लगा है। कितने ही लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर की हड्डी तक टूट जाती है फिर भी उन्हें उसका कुछ ध्यान नहीं रहता। यह मन के उपयोग की ही

तो मान है। और उपयोग दूसरी तरफ होना वह सकल पर आधारित है।

जैसे कि जब कभी आपके पास दूकान पर खूब ग्राहक होने हैं, दूकान अच्छी चलती है तो उस समय आपको भूख, प्यास, सर्दी-गर्मी का कुछ ख्याल नहीं रहता। तो यह शरीर में नहीं है। अगर यह शरीर में होता तो सारी घटनाओं के बीच भी इन शरीर का बराबर ध्यान रहता। पर ऐसा तो नहीं होता, इसलिये समझ में आया कि यह शरीर में नहीं है।

इन शरीर के बाद नम्बर आता है विचार का। लोग कहते हैं कि जब कोई घटनाएँ आती हैं तो उस समय मेरे मन में बड़े बड़े विचार उठते हैं, मन में चिन्तन होता है, कुछ गुण दुष्ट का अनुभव होता है, क्योंकि जब मन लग जाता है तो उसका रस आने लगता है। यह मन अगर भगवान की भक्ति में लगता है तो भक्ति का रस आता है, दूकान घण्टे में लगे तो दूकान घण्टे का रस आता है, पेटिंग में लगे तो पेटिंग का रस आता है।

ये सब चिन्तन उन ऋषि को आये। यह सब सोचकर उन्होंने कहा कि मैं यह हो सकता हूँ जो कभी मेरे से विदा न हो। जो विदा हो सके वह मैं नहीं हूँ। जैसे मन में शोष आता है तो बनाओ उन शोष से पहले भी मैं था कि नहीं था? शोष ने पहले भी मैं था और जब शोष आया तब भी मैं था और जब शोष चला गया तब भी मैं था। इन तीनों अवस्थाओं से पहले मैं कोई और था।

यह क्रोध और कोई चीज है और मैं कोई और चीज हूँ। तो पहले की मादशान्न कह रही कि जो माद आता है, मन में जो विचार उठते हैं वह भी मैं नहीं हूँ। मन का काम क्या है? मन का काम है भाव और विचार करना। राग दुःखादि भाव और प्रेम रोह श्रद्धा आदिक भाव हैं सब किन्हे हैं? मन में जो विचार उठते हैं कि ये मेरे अधुन हैं—ये अमृत हैं, तो ये आने वाले विचार वैरा भी होते हैं और मष्ट भी हो जाने हैं। विचार भी ऐसे हैं कि जैसे मागर में महर वैरा होती है, जिन मागर में महर वैरा हुई उसी में विधीन हो जाती है। वह मागर पहले भी था, जब महर वैरा हुई तब भी था और महर विधीन हो गई फिर भी मागर बहीं का बहीं है। तो ऐसे ही मन में कोई विचार वैरा हुआ और फिर मष्ट हो गया, तो वह विचार कोई खाई चीज तो नहीं रहा। जब फिर मैं ये विचार भी नहीं हूँ, शरीर भी नहीं हूँ फिर मैं क्या हूँ?

जैसे समुद्र में जो लहरें पैदा होती हैं वे समुद्र की छाती में ही पैदा होती हैं, समुद्र के भीतर ही पैदा होती हैं और वह समुद्र तो बिल्कुल शान्त होता है ऐसे ही ये विचार विकल्प हम चेतना की छाती के ऊपर ही पैदा होते हैं। इस चेतना में ही मन की ये लहरें पैदा होती हैं, फिर भी वह चेतना भीतर में बिल्कुल शान्त है।

एक विचार से हमारे विचार को जोड़ने वाला जो सूत्र है, जो कहने को भी जानता है, अब को भी जानता है, वह कौन है? स्थायित्व, उसमें कोई हलचल नहीं, वह मैं हूँ। जैसे ऊपर से किसी चीज का छिलका उतार दिया जाता है मानो प्याज है और उसके ऊपर से सब छिलके उतारते जायें, एक छिलका उतारा, फिर दूसरा उतारा, फिर तीसरा तो बाद में क्या बचेगा? शून्य। तो वह शून्य एक विदात्मक है, शान्त है, ऐसे ही शरीर, वचन और मन के ऊपरी छिलके उतारते जायें तो अब बाद में क्या बचेगा? जो बचेगा उसके बताने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन जैसे हम इन भावनाओं से जुड़े रहते हैं कि यह शरीर मैं हूँ ऐसी ही भावनायें उस मन में भी जुड़ गईं। सभी कहते हैं कि मेरे मन में इस प्रकार का विचार है, जैसा कि विचार अपने मन में बना बैठते हैं वैसा विचार सभी कहते हैं। आप लोग स्वयं वे विचार बन बैठते हैं।

आप रात को जो स्वप्न देखते हैं उन स्वप्न में भी पूरा पिक्चर सामने आ जाता है। आज के जमाने में तो उन स्वप्न में देखे गये पिक्चर को भी टेलेविजन से दिखा सकते हैं। जब इति की स्वप्न आता है तो उसकी आँखों की पुतलियाँ पीछा ऊपर नीचे चमकी हैं और यदि स्वप्न नहीं देख रहा तो उसकी पुतलियाँ शान्त हो जाती हैं। अब वह स्वप्न देख रहा हो उस समय यदि कोई टेलेविजन का बन्ना उसके सिर के ऊपर लगा दिया जाये तो वह स्वप्न के सारे पिक्चर को बीचकर दिखा सकता है। क्योंकि टेलेविजन में जो पिक्चर आते हैं वह एक तरफ ही तो आती हैं।

तो आप स्वप्न के अन्दर केवल उस पिक्चर को देखते हैं लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब आप स्वप्न में कोई पिक्चर देखते हैं तो उसमें आप सम्मिलित हो जाते हैं। अब वहाँ स्वप्न में सम्मिलित होने की क्या जरूरत? निफं पिक्चर देखते भी रहो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है?

एक बार राजा जनक ने एक स्वप्न में देखा था कि वे अपने धाराम के

कमरे में सो रहे थे। सोते हुये में उन्हें स्वप्न आया कि मेरे किसी शत्रु ने अचानक ही मुझ पर चढ़ाई कर दी। राजा जनक हार गए तो अपने प्राण बचाने के लिये वहाँ से भागकर एक जंगल में पहुँच गये। यह होगा भयानक जंगल था कि जिसके बीच लुपा लुपा मिटाने का भी कोई साधन नहीं था। ऐसे भयानक जंगल में वे बहुत घबड़ाये, भूने प्यास रहने हुये कई दिन व्यतीत हो गये।

(दिलिये—ये सब स्वप्न की बातें वहाँ जा रही हैं) राजा जनक पडे तो वे अपने आराम के कमरे में। वहाँ सब प्रकार के आराम के साधन थे, कोई बात का कष्ट न था पर राजा जनक उस स्वप्न के आ जाने पर बहुत दुखी हो रहे थे। क्यों दुःखी हो रहे थे? इसलिये कि वे उस स्वप्न में सम्मिलित हो गये। यदि मात्र उसे एक विश्वर सा समझने तो वहाँ दुःख किस बात का था? आखिर पडे तो आराम के कमरे में वे ना? अच्छा अब आये स्वप्न की बात फिर सुनिये—राजा जनक भूख प्यास से पीड़ित होकर उस जंगल में निकल कर किसी गाँव की ओर जा रहे थे। उनके शरीर में उस समय राजसी वस्त्र भी नहीं थे। शरीर से सूब पसीना बह रहा था, बडे घबड़ाये हुये से थे, थक गये थे। चलते हुये में उन्हें कोई एक गाँव मिला। वहाँ पहुँच कर उन्हें कुछ प्राण बचने की आशा की किरण दिखाई दी।

(यह सब उस स्वप्न की चर्चा चल रही है) राजा जनक ने देखा कि एक जगह कोई व्यक्ति लिपटी पका रहा था तो क्षुधा मिटाने की आशा से उसके निगट पहुँचे। उस व्यक्ति ने राजा जनक के चेहरे को देखकर समझ लिया कि यह व्यक्ति इस समय क्षुधा से बहुत पीड़ित है। पर वह क्या करे उसके पास तिकी रोप बची हुई जली लिपटी का सरोचन अब रहा था, बाकी लिपटी समाप्त हो गई थी। तो राजा जनक ने अपनी क्षुधा मिटाने के लिये उसे लेने के लिये हाथ फैलाया। ऊपर देने वाला बडा निराश हुआ कि इस विचारे को भव में कैसे भर पेट तिनाऊँ क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं। ऊपर राजा जनक आठ दिन के भूने थे। उनको इतनी तेज भूख थी कि उसे ही पाकर वे बडे खुश हो रहे थे। आखिर मृद के प्राणों की रक्षा का वहाँ साधन था।

राजा जनक ने उसी ही उस लिपटी के सरोचन को अपने हाथ में लिया और खाना खाहा खो ही एक घटना फिर ऐसी सामने घट गई कि वे उसे

सन्ने में वंचित रहे। क्या घटना घटी कि सहसा ही दो बेल भापन में सागड़ते हुये वही आ गये और फिर उन दोनों बेलों ने राजा जनक की ओर अपनी सीधों को मारा। उस समय राजा जनक और भी पबड़ाये। पबड़ाये हुये तो पहने में ही थे, पर उस समय और भी पबड़ा गये।

देसिये जब किसी व्यक्ति को कोई भय हो जाता है तो फिर उसे घुरी ही बाठ दिखाई देती है। जैसे किसी घर का कोई आशपी गरदेता गया हुआ हो और उसने घर आने का समय दे रखा हो और उसके घर पहुचने में कुछ बिलम्ब हो जाये तो उसके माता पिता बका करने लगने हैं कि पता नहीं कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। और एक्सीडेंट की भी बात क्या, मामों हो ही गया हो, सामने सामने खूब खून बह रहा हो, ऐसा भय उन माता पिता को हो जाता है। भय हो जाने पर सबही ऐसा ही दिखता है।

तो राजा जनक ने स्वप्न में जब दो सागड़ते हुये बेलों को सामने देखा तो वे और भी पबड़ा गये। उनके हाथ में वह लिचड़ी छूटकर माली में गिर गई और वे एक बबूतरे के नीचे घुसने लगे। इस घटना के समय तो वे पबड़ा कर चीख पड़े और उसी प्रसंग में उनकी नींद भी खुल गई, उस स्वप्न का भग हो गया। स्वप्न भग होने पर राजा जनक ने देखा कि वहाँ कहीं कुछ न था। वे सब स्वप्न की बातें थीं पर उस समय वे बड़े विचार में पड़ गये और सोचने लगे कि पता नहीं, वह स्वप्न की घान सच थी या मह सच है जो अब स्वप्न के बाद दिख रही है।

आखिर उन्होंने बड़े-बड़े विद्वानों को बुलवाकर उग मन में उठे हुये प्रश्न का निर्णय कराया। निर्णय ठीक न होने पर सबको जेल में डलवा दिया। सिर्फ एक बड़े अष्टात्रक। अष्टात्रक ने बताया कि न तो वह सच है और न यह सच है। आपने जो कुछ स्वप्न में देखा था वह भी सच नहीं और जो कुछ अब स्वप्न के बाद दीख रहा वह भी सच नहीं। वह भी जड़ था और यह भी जड़ है। फिर अष्टात्रक ने बताया कि तुम जिसमें अपना सादारम्य बना लेते हो उसे सच मानते हो, और फिर दूसरा सामने आ जाता तो असमजस में पड़ जाते। तो वास्तव में सच दोनों ही नहीं।

स्वप्न अनेकों आते हैं, पर उन सबको जोड़ने वाला एक ही है, दो नहीं जब हम उस स्वप्न के साथ जुड़े जाते हैं, उसमें सादारम्य हो जाते हैं तो सुख दुःख का अनुभव करते हैं। लेकिन जब उससे सादारम्य हट जाता है तो हम

गये वे गींग तो नहीं होते पर वह भी विचार बना डालते कि मैं गया जैसा बन गया और मेरे दो गींग सने हैं। दुनिया में गधे भी होते और गींग भी होते। तो कल्पना से गधे के गींग भी देग सकते। कल्पना में ऊट-पटांग भी देग सकते। आप कह सकते कि हमने तो ऐसा गया जागों से नहीं देगा जिसके गींग सने हों लेकिन कल्पना में तो इसे जोड़ा जा सकता है, कल्पना में जिस चाहे के ये गींग जोड़े जा सकते हैं। और अभी ऐसा भी देखा होगा कि कोई आदमी गधे की तरह हाथ नीचे रखाकर चल रहा तो वहाँ आपने शक तो आदमी की देगी और चलना फिरना गधे जैसा देखा, आसिर कहाना की हो तो बात है।

काल्पनिक चित्रों को भी बनाया जा सकता है, सड़ा तो हो आदमी की तरह और उतका मुण हो गधे की तरह, चोर की तरह हो ऐसे भी चित्र तो बनाये जा सकते हैं। जिसे आपने दुनिया में आलो देखा हो उसे आप स्वप्न में अवस्था भी तो देख सकते। स्वप्न में तो आप ऐसा भी देख सकते कि ताजमहल आपके सिर पर ही बना हो। दुनिया में तो नहीं मिलेगा कोई ऐसा ताजमहल जो आदमी के सिर पर बना हो, लेकिन दुनिया में खु कि ताजमहल भी है और आदमी भी है तो कल्पना से इन दोनों को जोड़ा जा सकता है। इसे नयकी दृष्टि से कहा है नैगमनय, याने जो नहीं है उसकी भी कल्पना की जा सकती है। सतार में गधे की सोंग वाले आदमी में मिलेंगे लेकिन ज्ञान में हो सकते हैं, तो ज्ञान तो बहुत व्यापक है और यह सगार बहुत छोटा है।

यहाँ यह बताया जा रहा था कि हम कभी साती नहीं बैठते, वहाँ दो बार आदमी बैठते हैं तो वे अपनी ओर तरह की चर्चा करते हैं और जब कभी कुछ महिलायें बैठती हैं तो वे भी तरह की चर्चा करती हैं। कहीं पूछती हैं कि इस बहू की सास इसे पूछती है कि नहीं, यह बहू अपने मायके से कुछ लेकर आयी थी कि नहीं, वो कहीं कुछ खर्चा करेगी कहीं कुछ। शाने-पीने के सामान्य की भी तमाम चर्चाएँ करती हैं, पूरय सोय जब कोई खर्चा करते तो व्यापार पन्ना, गेंती-बाड़ी आदिक की खूब चर्चा करते।

तो यह सब रुपये का बचड़ा आपके मस्तिष्क में भरा हुआ है। आगिर यह बचड़ा (गन्दगी) ही तो है, मलिनता ही तो है, और कुछ नहीं, ये सब दफर-उपर की बातें हैं जिनसे हमारा कुछ प्रयोजन नहीं, ये सब ज्ञान आपके घेठ में पनती नहीं, तभी तो किसी के जाकर कहते देखो किसी की सड़की भाग

गई, किसी का अमुक हो गया.....'यो एक बड़ी बेचैनी बड़ जाती तो आप चुप नहीं बैठ सकते ।

एक बात और है, आप से अगर कहा जाय कि अमुक व्यक्ति बड़ा सज्जन है, दयालु है, दानी है तो उसे सुनकर आप अपने मन में यही कहेंगे कि होगा दानी । हमने ऐसे दानी बहुत देस निवे और अगर कहा आप अमुक बहुत धरावी है तो फिर उसके प्रति आपको कोई खोज करने की आवश्यकता नहीं रहती, आप सोच लेते कि हाँ ऐसा जरूर होगा । वहाँ एकदम मान लेंगे और अगर कोई सज्जन है तो उसे हम मानते नहीं हैं, उसे खोजना चाहते हैं कि होगा । बहा है और बहा होगा, इतना बड़ा फर्क समझते हैं ।

आजकल के जमाने में भी इतने ही लोग सज्जन हैं पर अहंकारवश उन्हें कोई सज्जन नहीं स्वीकार करता, उन्हें अच्छा नहीं देखना चाहते, व्यक्ति ऐसी टोहमें रहते हैं कि वह मेरे सामने लौगो की निगाह में नीचा दिखाई दे । सज्जन पुरुषों के प्रति भी हम वैसा ही समझ मंत्र हैं जैसे कि दुर्जन । पर बात यह है कि जो कुछ उस सज्जन के प्रति सुना वह भी गलत होता है और जो कुछ उनमें आन्वी देखा हो वह भी गलत हो सकता है ।

कोई एक नवयुवक किसी नदी के किनारे रेत में लेटा हुआ था, उसके हाथ में एक धोतल थी, और बात ही एक स्त्री सेटी थी, तो वह नवयुवक उस धोतल को कभी अपने मुँह में धगाता और कभी उस स्त्री के मुँह में, इतने में ही उधर से कोई महात्मा जा रहे थे उन्होंने वह दृश्य देखा, उस दृश्य को देखकर सोचने लगे कि देखो यह त्रिन्दगी भी क्या त्रिन्दगी है, यह पुरुष लूब धराव पी रहा और इस स्त्री को भी पिता रहा दुराचार करने के लिये ।

इतने में क्या हुआ कि पान ही जो नदी बह रही थी उसमें एक नाव चल रही थी । उस नाव में १० आदमी बैठे हुए थे । और उनके देखते-देखते ही वह नाव डूबने लगी । अब उस नाव को डूबने देखकर वह नवयुवक भीघ्र ही उठा और उस नाव में से ६ आदमियों को अपनी बुद्धिबल से बचा लिया । बाद में वह पुरुष उम महात्मा से बोला भाई आप तो धर्मत्मा है, अब उस १० वें व्यक्ति को आप बचातो । तो वह महात्मा उस १० वें व्यक्ति को बचा न सके । उस पुरुष का मुँह तावते रह गये । उस पुरुष ने उस नदी में धूमकर उम १०वें व्यक्ति को भी डूबने से बचा लिया ।

जब मैं उस क्षण ने सम्झना में क्या क्या पूछ लीं जानने कि इन लोगों के क्या भाव हैं जो इनमें भाव इस तरीका का बना और क्यों वे जो लीं लीं भी वह देवी मां भी । वह स्वभाव में अच्छे होते भी जो मैं उनके पास जाता था, उसकी बात सुनकर सम्झना उन्हें सम्झना दूँ ।

तो उन्होंने देवी का भी पता हो सक्ती है, लेकिन हमारे पास में इसका अभाव है कि हम किसी की आज्ञा नहीं देना चाहते, बल्कि हमने पुण्य देना चाहते हैं । ऐसे होने विचार हमारे भीतर क्यों आ गये ? अज्ञान से ।

इस बीच की आदमी में कभी होती है नहीं वह दूसरे में देना है, एक बच्चा किसी को देना वह उसे बुरी शिक्षा में नहीं देना वह अपने मन में बाधना होती वह जबर मुझे बलि में देनेवा । जिसकी देवी बलि होती है यही ही बलि दिया है, हमारी बलि विमुक्त हो तो हमें नहीं विमुक्त दिया है । और वो सब जगह और ही दिया देते हैं ।

तो हमारी दिव्यता में यह हो रहा है कि जब रात दिन अज्ञान में रहकर विचारों के गहनन करने हैं और उन विचारों में किसी आदमी के सम्मुख में अगर कोई बुराई हो तो वह दुविधा में दिव्यता पीटना है और भलाई ही तो उसकी बाद भी नहीं करने । उसकी बात तो सुन भी जाते हैं, स्वाम में भी नहीं आता कि किसी क्या प्रशंसा की बात करी थी ।

आज इन प्रकार में मैं यह बनाना चाहती हूँ कि हमारे मन में जो निमग्न करने की प्रवृत्ति है वह हमारे मन में एक बोग है । और यह ऐसा है कि जैसे सूर्य पर चोटका छाया हो तो विकल्पता हुआ प्रान्त काफी दिवाई नहीं देना ऐसे ही इन विचारों के बोझ से, विचारों के बोझ से ही आत्मा दिवाई नहीं पड़ना । मिला हम उनका अनुभव करते हैं । तो विचारों के बोझों को हमें हटाना है । इन विचारों को अब हम जानते सम्म होकर जानते हैं । ये विचार वे विकल्प मेरे ज्ञान में प्रतिविम्बित हैं लेकिन ये विचार मैं नहीं हूँ ।

देखिये एक दर्पण हो तो उसके ऊपर पड़ने वाले मोर के प्रतिबिम्ब हम दो ढंगों से देख सकते हैं । एक तो यह कि उस दर्पण में हम मोर को लें और एक यह कि दर्पण को छोड़कर हम सिर्फ मोर को देख लें । दर्पण में देखेंगे तो मोर को देखेंगे तो केवल मोर दिवाई देगा । यह हो है ना ? मोर को देखने पर ध्यान चूँकि उस मोर पर है तो केवल

दिखाई देगा और अगर ध्यान दर्पण पर है तो दर्पण और मोर दोनों दिखाई देंगे। दर्पण प्रत्यक्ष दिखाई देगा और मोर गीण रूप से। ठीक ऐसे ही जब हम किसी दर्पण के अन्दर अपना चेहरा देखते हैं। तो वहाँ दर्पण देखते हुये भी दिखता नहीं है किन्तु चेहरे की आकृति दिख जाती है और जब तब दर्पण को देखा तो वहाँ अपनी आकृति गीण हो जाती है और दर्पण देखता है।

जब कोई महिला दर्पण खरीदने जाना आती है अपने छोटे-छोटे बच्चों को लेकर तो वहाँ वह महिला उस दर्पण की स्वच्छता देखती है, उसकी लम्बाई चौड़ाई देखती है, पर कोई बच्चा उस दर्पण को देखता है तो वह उसमें प्रतिबिम्बित होने वाले मोटर, ताँगा, रिक्शा बगैरह के चित्रण देखता है। उनको देखकर वह बच्चा बड़ा खुश होता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे भी ये मोटर, हाथी घोड़ा आदि कुछ गिस्तीने खरीद दो। यदि वह माँ उस दर्पण में प्रतिबिम्बित होने वाली चीजें नहीं खरीदती तो वह बच्चा बड़ा दुःखी होता है।

तो यह ही बात यहाँ है। हमारा ज्ञान भी एक दर्पण की तरह है, उस ज्ञान दर्पण में ससार के विकल्प, विचार, पदार्थ आदिक के प्रतिबिम्ब पड़ते हैं। तो इसके देखने की दो विधियाँ हैं। या तो देखें कि मैं ज्ञान रूप हूँ और ज्ञान में प्रतिबिम्ब आता है तो ज्ञान प्रमुख हो जायगा और शेष गीण हो जायगा। या तो पदार्थ को देखें तो पदार्थ मुख्य हो जायगा और ज्ञान गीण हो जायगा। पदार्थ को देखेंगे तो आर्येण रागद्वेष और ज्ञान को (दर्पण को) देखेंगे तो उसमें स्वच्छता आयगी। ये दो विधियाँ हैं। तो ऐसे ही ज्ञान में अगर हम अपने शेष को, विचार को, विकल्प को देखते हैं तो उसके साथ रागद्वेष होने ॥ और अगर हम ज्ञान को देखते हैं तो मिर्फ ज्ञान होना है।

रागद्वेष पदार्थ के साथ नहीं होते और पदार्थ के साथ अगर रागद्वेष नहीं होते तो फिर रागद्वेष का जो इतना बड़ा बोझ होता, जो अनुभव होता वह भी न हो। ये मुख दुःख भी न हों, और ज्ञान से देखना धुरुर ॥ तो ज्ञान व्यापक होना धुरु हो जाना है। ज्ञान मिथिन पदार्थों से नहीं बँपता दे ऐसे ढंग से आप देखें।

मन के विचार को देखने की दो विधियाँ हैं—एक तो विचार में तन्मय हो जाय या फिर विचार से अलग देखें, मिर्फ ज्ञान को देखें। मैं ज्ञान हूँ और

इस मेरे ज्ञान के अन्दर ये जेब, ये विचार दिगते हैं। ज्ञान और पदार्थ को अलग-अलग कर सकें, भेद कर सकें तो जब-जब आप ग्यान में बैठे हो धर्म करने के लिए तो कम से कम १०—५ मिनट यह देखें कि मेरे मन में जो विचार चल रहे, जो विचल्य हो रहे, ये मेरे से अलग चीज हैं। दर्पण (ज्ञान) अलग चीज है और बाकी ये सब द्रव्य अलग चीज हैं, इस प्रकार का एक भेद करें। और यह भेद कब होगा जबकि कि बाहर में इन विचलों को दृष्टि न करें।

जिन विचलो से आपका कोई प्रयोजन नहीं, जिनसे आपकी कोई दुकान नहीं चल रही, फँसटरी नहीं चल रही, घर नहीं चन रहा उन्हें आप इच्छा भक्त करें। इन विचलो से हमारा कुछ प्रयोजन नहीं। ये हमें न चाहिये। अब जो चीजें हमारे प्रयोजन भूत हैं सिर्फ उगकी बात करें।

आप दुकान में घर में, ट्रेन में कहीं भी बैठें हों वही आप मौन पूर्वक बैठकर यह विचार करें कि मेरे में ये जो विचार चल रहे ये भी मैं नहीं हूँ। मैं ज्ञान रूप हूँ। और ज्ञान में जो क्लम चल रही विचार, विकल्प की उसमें भी अपना तादात्म्य छोड़ें। तब इन विचारों से ऊपर उठने की मजिल बनेगी। जब ये विचार आप में आते और उनको आप अपनी तन्मयता बनाते तो उसमें आप मुक्त दुःख का अनुभव करते।

इस सुख दुःख के अनुभव से बचने के लिये यह चाहिये कि उन विचारों में तन्मयता न हो। ये विचार में नहीं हैं। यह पिक्चर में नहीं हैं। मैं तो सिर्फ दर्शक हूँ। मैं इससे मतलब ॥ मैं इस माटिक का पात्र नहीं हूँ सिर्फ विचार कर रहा ॥।

अब इसके बाद दूसरा चरण लें। क्या कोई आदमी ऐसा कर सकता कि इन विचारों से छुटकारा पा जाये ? चाहे कोई अच्छे विचार बरे या बुरे, पर कुछ न कुछ विचार हर एक के चलते रहते हैं। लेकिन ये विचार पर पदार्थ है। ये विचार मात्र परिग्रह है चाहे वे शुभ हो या अशुभ। वे दर्पण नहीं हैं, वे दृश्य हैं।

जब आप खाने बैठते तो वहाँ भी आप अच्छे बुरे की पहिचान करने, यह खाना अच्छा यह बुरा, कपड़े पहिनने तो वहाँ भी अच्छे बुरे की पहिचान करने, सड़क पर चलने तो वहाँ भी आप विचार कर अपने कदम रखते। तो क्या काम करना है, वहाँ काम करना है यह बात याती है। परित्र में, लेकिन ज्ञान सब कुछ जानता है। सारा बुरा सब कुछ जानता है। ज्ञान तो मूर्ख भी

तरह है जैसे मूर्ख नहीं यह विरोध नहीं करता कि मैं बीबड़ वाली नदी जगह में अपना प्रकाश नहीं डालूंगा, मैं तो बहुत अच्छी मिटाईयों वाली जगह पर ही अपना प्रकाश डालूंगा, ऐसे ही अरुण भगवान के ज्ञान में चाहे कोई ओर हो चाहे बगार्ई हो चाहे साधु हो, सब कुछ उनके ज्ञान में समाता है, उनका ज्ञान नहीं विरोध नहीं करता। जिसका ज्ञान समझने में, जानने में विरोध करे उसमें सर्वज्ञता नहीं आ सकती। सर्वज्ञ के ज्ञान में सब कुछ भला बुरा प्रतिबिम्बित होता है।

कोई अगर चाहे कि मैं अच्छा ध्यान करूं और दुरा ध्यान रोकूं तो ऐसा वह कर ही नहीं सकता। जैसे कोई किसी नदी के किनारे बैठकर चाहे कि मैं साफ-साफ तुम्हें को पकड़ और बीबड़ वाली नदी तुम्हें को रोकना आज तो यह ऐसा कर ही नहीं सकता। क्योंकि नदी तुम्हें को रोकने की कोशिश करेगा तो जगमग और भी जनेबों मई तुम्हें पैदा हो जायेगी ऐसे ही कोई बुरे विचारों की रोकना चाहे तो उसमें सम्मिश्रण जनेबों विचार आने जायेंगे।

अब बहुत में विचार आने हों तो आये लेकिन आप उनमें शास्त्रों न करें। उनमें अच्छे बुरे का निर्णय आप छोड़ दें। ये विचार नदी की तरह की तरह बह रहे हैं। इन विचारों की तरह आपके ज्ञान में प्रतिबिम्बित हो रही है, लेकिन आप इन विचारों की तरह को पकड़ें नहीं, इनमें आप सम्मिश्रण न हो जायें, हाँ आप एक विचार की तरह देखें, इनमें लटक रहे। यह विधि है कि पहले इन विचारों में सम्मिश्रण छोड़ें। शास्त्रों न करें। विनया-विनया समझना में देखेंगे उनका-उनका क्या होगा कि ये विचारों की तरह एक-एक करके गहरी जायेंगी और धीरे-धीरे अपने आप विनोद हो जायेंगी। और अगर उनको रोक दिया तो उनमें जनेबों गहरी और भी पैदा हो जायेंगी।

तो यह मन तरंग की तरह है। जैसे बहते हैं। इस मन को यदि धारा न मिले तो वह तरंग की तरह विनोद हो जाता है और यदि ऐसे कि यह मन न आता तो वह बीता है जैसा कि किसी तरंग को रोककर उसे आकाश में रोक दें।

तो आप इस बेचना नदी के तट पर बैठकर अपने मन की गहरी को, विचार की तरंगों को बहते हैं, उनमें अच्छा-बुरा का निर्णय करने नहीं देण्डे रहे। रोकना असमंजस है और उनका लज्ज होना असमंजस है।

एक बात मजे की यह है कि आप त्रिम चीत्र को रोगों उमना आरोग्य अधिक ख्याल आयगा। जैसे कोई आदमी एक साधु के पास गया। वह आदमी बड़ा दरिद्र था, कई दिनों से भूख से पीड़ित था, तो उसने निवेदन किया कि महाराज मुझे आप कोई ऐसा मंत्र बता दीजिये त्रिमसे कि मेरी आजीविका चल जाय, तो साधु ने कहा अरे भग जा, यहाँ कुछ नहीं है। तू किसी अमीर के पास जाकर नौकरी कर। वह फिर भी पीछे पड़ा रहा। कई बार साधु ने उसे भगाना चाहा, पर ज्यों-ज्यों वह साधु उसे भगाने की कोशिश करे त्यों-त्यों वह और भी पैरो में चिपटता फिरे। आखिर विवश होकर साधु को मंत्र देना ही पड़ा। साधु ने कहा-तू इस मंत्र का रात्रि में ६ बार जाप करना। वह पुरूप बोला ठीक है।

जब वह वहाँ से चलने लगा तो साधु ने कहा-अरे एक बात और सुन जा, मैं उसे बताना भूल गया हूँ। वह लौट आया और पूछा क्या बात? तो साधु बोला-देखो एक बात का ध्यान रखना कि जब इस मंत्र का जाप करना तो उस समय तुम किसी बन्दर का ख्याल न करना। जो आज्ञा महाराज कहकर चल पड़ा। ज्यों ही सड़क पर पहुँचा तो उसे वही बन्दर दिखाई पड़े। अपने घर पहुँचा तो वहाँ उसे सब बन्दर ही बन्दर दिखाई पड़े और जब वह रात को जाप जपने बैठा तो वहाँ भी उसे सारे बन्दर ही बन्दर नजर आयें। उसे जाप करना भी बड़ा मुश्किल हो गया।

प्रातःकाल होते ही वह पुरूप फिर उसी साधु के पास पहुँचा और बोला महाराज आपने बन्दर वाली बात एक ऐसी कह दी थी कि मुझे तो सब जगह बन्दर ही बन्दर दिखाई दिये, जाप करने की बात तो दूर रही।

तो मान मह कह रहे थे कि जब आप बुरे विचार छोड़ने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या कि आपके सामने अन्य नये-नये बुरे विचार खड़े होते जायेंगे। तो उन बहने वाले विचारों को रोकना नहीं है। वे बहते हैं तो बहने दो। जब बहने ही रहेंगे तो कभी न कभी तो वे पूरे बह ही जायेंगे। ऐसे ही वह मन एक नदी की तरह है उसमें विचार तरंगों की तरह पैदा होते हैं और वे विचार अगर आप रोकते हैं तो रुकते भी नहीं हैं। अनेकों विचार नये-नये पैदा हो जाते हैं। तो आप उन विचारों को बहने दें। और जब बहने-बहने विचारों

तो आप बिना प्रयोजन किसी को कुछ निर्णय क्यों देंगे ? क्या मगार है आपने उगमे ? आप किसी ने कहा देगने तो उगमे भी अच्छे बुरे का निर्णय देने सगने, गाने पीने मे भी अच्छे बुरे का निर्णय देगे गगने तो ऐसे ही किसी भी चीज का आप निर्णय न दें ।

यह ज्ञान का काम तो नहीं है । ज्ञान में आपा टीक है लेकिन जिसमें अपना कुछ मनलब नहीं उग पर निर्णय न दें । जहाँ निर्णय देना है वहाँ रागद्वेष आने है और जहाँ रागद्वेष आने है वहाँ कम की घूम फिरट जानी है ।

और यह बिपटना ही मगार है । उगमे हमारे संसार की रचना कुछ होनी है । हम आप जो कुछ साम ध्यान करने हैं, वह तो टीक ही है मगर ध्यान तो हर समय करने की चीज है । रात दिन के बीसीमो घंटे जो बिचारों का सन्तुलन बना करना है उनमें अच्छा बुरा कुछ न सोचना सिर्फ गढ़े होकर या बैठकर मौन पूर्वक अंतः निरीक्षण करना ।

आपके भीतर एक बहुत बड़ी फिल्म निरन्तर चल रही है । आप लोग कही पिक्चर देखने जाते तो वह तो सिर्फ तीन घंटे में समाप्त हो जाता है पर आपके अन्दर की पिक्चर तो बराबर बीसीमो घंटे चल रही है । और फिर मजे की बात देखिये कि उस पिक्चर में तो रिफ्रेट सेकर जैसे भी लचक करने पड़ते और अपने अन्दर का पिक्चर तो बिन्कुल भी देखा जा सकता है । तो अपने अन्दर होने वाले इस पिक्चर को सिर्फ देखें, उसमें भले बुरे का कुछ विचार न करें सिर्फ देखना और देखने का अभ्यास होना चाहिये ।

इस विधि से जैसे-जैसे हमने रागद्वेष असंग किया है वैसे ही वैसे रागद्वेष भी जाती बुझेगी और विचार विकल्पो की बलम छूट जायगी और तब हमारे चारों ओर का विश्वास हुआ सौन्दर्य हमें आनन्दित कर देगा और यदि हम उसमें रागद्वेष करते रहे तो हम अपने उस सौन्दर्य का आनन्द भूटने से मचिन रह जायेंगे ।

जैसे बहने हैं ना-शूद्र का बालक चाहे पंडित हो जाय फिर भी वह है तो शूद्र ही, ऐसे ही ये विचार, ये रागद्वेष शूद्र की तरह हैं, ये मेरे से आये हुये नहीं हैं । विचार परिग्रह है, मेरे स्वभाव नहीं है । जैसे प्रकाश चाहे मोमवती का हो चाहे बिजली का, लेकिन चाँदनी की सीतलता से तो अचिन ही कर

देती है इसी प्रकार ये रागद्वेष, विचार विकल्प चाहे शुभ हो या अशुभ, पर ये आत्मा की (चेतन्य की) शीतलता से तो वंचित ही कर देते हैं।

देखिये यह एक विधि है आत्मा की भी शीतलता को पाने की। वैसे तो इस विधि को प्राप्त करने में बहुत समय लग सकता। कई भव भी बीत जायें, किसी को जल्दी भी यह विधि हासिल हो सकती, पर निन्ता की कुछ बात नहीं जितना भी समय लगता हो लगे। यदि इस काम को करना शुरू कर दिया है तो कभी न कभी काम बन ही जायगा। तो इस बताया गई विधि का सभी लोग अभ्यास करें जिससे निकट काल में ही रागद्वेष विकल्प विचार आदि से हटकर अपना अन्तः आनन्द सूट सकें।

एक सेठ ने बड़े चाव से सोने की एक अंगूठी बनवायी। उसने बनवाने में उसे पूरे ५० हजार रुपये खर्च हुये। उसे अंगूठी पहिनने का बड़ा शौक था, और जब इतनी कीमत की अंगूठी बनाया हो तो थोड़ा यह भी मन में होता है कि उसे और लोग भी देखें। दूसरों को दिखाने के लिये ही तो लोग ये जेवर और कपड़े पहिनते हैं। दूसरे लोग ताकि समझ सकें कि ये भी कुछ हैं। ये एक अंगूठी में ५० हजार रुपये खर्च कर सकते हैं, ये बड़े आदमी हैं। वह बड़े शौक से उसे पहिनता था।

एक दिन उसने अपने एक मित्र को देखने के लिये वह अंगूठी दी। यद्यपि उसने उसे भली प्रकार देख भालकर वह अंगूठी वापस कर दी और उस सेठ ने उसे अपनी अंगुली में पहिन भी ली पर बातचीत के प्रसंग में उस अंगूठी का कुछ ध्यान न रहा। एकदम उसे याद आया कि मैंने अपने मित्र को जो अंगूठी देखने को दी थी वह क्या हुई? पता नहीं कहाँ खो गई। वह बड़ा हैरान सा हुआ, सब जगह ढूँढ़ता फिर कि कहाँ गई पर उसे कहीं न दिखाई दी।

देखिये पहने लो या अपनी अंगुली में, पर उसका ध्यान न रहने से वह सब जगह ढूँढ़ता फिर रहा था। जब उसने वह अंगूठी न पायी तो एक जगह उदास होकर बैठ गया। एक घंटे बाद सामने से वही मित्र निन्ता और पूछ बैठा—भाई तुम उदास क्यों हो? तो वह सेठ बोला—अरे मैंने जो ५० हजार की कीमत की अंगूठी तुम्हें देखने को दी थी वह खो गई इससे उदास हूँ। तो उस मित्र ने उसकी अंगुली में पहनी हुई अंगूठी को देखकर व उसकी ओर

द्रव्यात्मक पदार्थ नहीं होता। वह एक भावात्मक पदार्थ है। उस भावात्मक पदार्थ को जब हम चरें तो कैसे चरेंगे ? उस समय अपना उपयोग वहीं बाहर न जाना चाहिये, अन्तर्मुखी उपयोग होना चाहिये। उस उपयोग में कोई विचार न होना चाहिये। तो जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा जानना।

आम का जो अमरस बना दिया गया हो और उसमें नमक, मिर्च, घनिया, जीरा वगैरह डाल दिये गये हो उस अमरस को यदि आप चरें, उसका आप स्वाद लें और हम पूछें कि बताओ आम का स्वाद कैसा है ? तो क्या आप उगे ठीक-ठीक बता सकेंगे ? नहीं बना सकते, क्योंकि उस समय आपके उपयोग में घनिया, मिर्च, नमक आदि अनेक चीजें हैं। हाँ आप आम के रस को रसाल में ले लेंगे।

तो रसाल में आना, ज्ञान में आना, बस इस ही का नाम तो सम्मगर्शन है। सम्मगर्शन कहते किसको है ? ठीक-ठीक देखने को ही तो सम्मगर्शन कहते हैं। आम का रस क्या है और नमक, घनिया, मिर्च वगैरह क्या है ये ठीक-ठीक जानना, पहिचानना इस ही को तो सम्मगर्शन कहते हैं। आँखों से देखकर नहीं, जिह्वा से सम्मय होकर। वरु हम सम्मय होकर नहीं देखते, रस जरूर सम्मय होकर चलते हैं। तो जब उस रस को ज्ञान की प्रभुता से भर जाते हैं तो वही तो आम का सम्मगर्शन कहलाता है।

ऐसे ही आप एक उदाहरण और सीजिये। मान लो आप चाय पी रहे हों, उस समय आगले पूछा जाये कि बताओ इस चाय में कितना दूध है या दूधमें कितनी शक्कर पड़ी है ? तो उस समय आप क्या करेंगे कि अपने उपयोग की जीभ पर टिकावेंगे। उस समय आगली जीभ रुक गई और फिर उसमें आप दूध, चाय, पानी और शक्कर वगैरह को अलग अलग ज्ञान में लेने हैं। जिह्वा वहीं ले रहती है लेकिन ज्ञान से अलग करते हैं और फिर आप कहते हैं कि दूधमें किफें दो चम्मच दूध है और दो ही चम्मच शक्कर पड़ी है, एक तिहाय दूधमें पानी पड़ा है और एक चम्मच चाय पड़ी है। ये सब अलग अलग ज्ञान आर करने हैं। तो इस ठीक-ठीक पहिचान करने का ही तो नाम सम्मगर्शन है। और जिस समय आप उस चाय में मानो दूध की पहिचान कर रहे हो उस समय आपने सीडा, चाय, पानी वगैरह को अपने उपयोग में अलग कर दिया मानो उनके प्रति आपने विचार रक गये तो

यही कहलाया निर्विकल्प ।

तो ऐसे ही जब हम आप अपना अनुभव करते हैं तो उसके अन्दर भी मानो क्रोध के बिचं पड़े हैं, भावाचार का जैसा पानी मिला है, लोभ का जैसा मीठा मिला है। हमारे आपके अन्दर भी ये सब मिले हुये हैं क्योंकि आत्मा अनुभवात्मक द्रव्य है। उसे आँखों से नहीं देख सकते। उसका अनुभव किया जाता है। जैसे चाय में दूध की पहिचान करने पर चाय, मीठा, पानी आदि का स्वाद रुक जाता है। इसी प्रकार अपने आत्मा की पहिचान करने के लिये यदि क्रोध, मान, माया आदिक को उपयोग से अलग कर दिया जाय तो इनका स्वाद रुक जाता है।

यह मैं आत्मा चैतन्य रूप हूँ और ये क्रोधादिक विचार हैं, ऐसा जो भाव है वही तो ठीक-ठीक देखना कहलायेगा। इसी का नाम है सम्मगर्शन। यह आत्मा के सम्बन्ध में सम्मगर्शन है। जब दूध और पानी में ठीक-ठीक पहिचान करें तो वह दूध पानी का सम्मगर्शन है और जब आत्मा के बारे में पहिचान हो, स्व की जो अनुभूति हो तो उसका नाम सम्मगर्शन है।

तो आत्मा का सम्मगर्शन कैसे हो ? जब मन के इन विचार विकल्पो को हटा दें और स्वका अनुभव हो तो उसका नाम आत्मा का सम्मगर्शन है। यहाँ जो दर्शन छन्द है उसका नाम जानकारी नहीं। जानकारी का नाम है ज्ञान। जैसे भगवान के दर्शन किया तो भगवान के आस, कान, आदिक का ज्ञान किया इसका नाम ज्ञान है। ज्ञान नाम है विचार का और दर्शन नाम है निर्विकल्पता का। जहाँ कोई विचार नहीं, विकल्प नहीं, निरंक्षेपता तो उसका नाम है सम्मगर्शन।

तो जो ध्यान की विधि बतायी उसका वही यह अर्थ नहीं कि तुम अभी से भगवान जैसे बन जाओ। सम्मगर्शन प्राप्त करने के लिये यह एक विधि है। जो इन विचार विकल्पो के अतिरिक्त स्वकी अनुभूति है उसे कुछ क्षण के लिये कर सकें और उस बाहरी तनाब से मुक्त हो सकें। जो बाहरी तनाब है वह कुछ दूर हो तो हमारे जीवन में कुछ हल्का पन आ सकता है। यह पहली बात है और दूसरी बात यह है कि इन सबसे परे मैं चैतन्यस्वरूप क्या हूँ उसका दर्शन, उसका अनुभव किसी को क्षणिक भी हो गया तो

देगा कि हम चाहें। उस वरने के पानी में से निकालकर आ रही थी जिसे
 पारा पानी कहना हो गया था। उस वरने पानी को देकर वह निर-
 कारित मोड़ बना और बोला—भगवान् ! यह पानी गरम हो गया है,
 आपने पीने योग्य नहीं है। आज कुछ आगे चलियो, वहाँ मैं आपको पीने के
 लिये अच्छा सा पानी ला दूँगा। तो कुछ बोले बड़े बड़े मुझे तो बड़े जोर से
 प्यास लगी है बचो जैसा भी पानी हो बहुत ले आओ।

तो वह निर आनन्द फिर गया पानी लेने तो फिर वही गदगा का गदगा
 पानी देकर मोड़ बना और बोला—भगवान् ! आज यही बँडिये मैं निमी
 दूधरी जगह में पानी भर कर ले आऊँगा, यह पानी आपके पीने योग्य नहीं
 है। तो कुछ फिर बोले—अरे बेटे मारे प्यास के गला गुला जा रहा है जहाँ
 मैं मुम इमी वरने का पानी ला दो।

तो अब वह सिप्य जाना तो नहीं चाह रहा था पर कुछ के प्रेम बड़े
 आपस में बिगड़ होकर उठे पुनः आना पड़ा। इस बार वह वहीं जाकर बोली
 देर के लिये बैठ गया। बोली ही देर में क्या हुआ कि वह गदगा पानी मिल
 गया, सारा पानी साफ हो गया और उठे भर कर आनन्द ले आया।

तो वहाँ कुछ ने उस सिप्य से पूछा—पानी साफ है ना ?...हाँ बिन्दुत
 साफ है।...तुम इतनी दूर पानी लेने क्यों गये जिससे इतनी देर लगी ?...
 भगवन मैं बही दूर नहीं गया था। मैं तो इसी वरने के किनारे इतनी देर
 बैठा रहा। 'क्यों बैठे रहे ?' तो इतना कहते ही आनन्द सारी बात समझ
 गया और बोला—भगवान्, जब मैं आपके घन बी बात समझ गया कि आपने
 मुझे पानी लेने क्यों भेजा था ? आपने मुझे प्रतीक्षा करने का पाठ सिखाते
 के लिये पानी लेने भेजा था। वहाँ था गदगा जल और आपको चाहिये था
 निर्मल जल तो उस निर्मल जल को पाने के लिए प्रतीक्षा करनी ही पड़ती
 है। तो वहाँ कुछ ने कहा—अरे प्रतीक्षा की भी यहाँ क्या जरूरत थी ? अस्सी
 से पानी में घुसकर हाथों से दवा दवाकर गदगे पानी को साफ करके ले आते,
 तो वहाँ सिप्य बोला—भगवान् यदि हम वहाँ ऐसी किया तुरन्त कर लाते
 तो पानी और भी अधिक गदगा हो जाता, वहाँ फिर साफ पानी मिलना
 बहुत कठिन हो जाता। हमने निर्मल जल पाने के लिये सिर्फ आधा घण्टे को
 प्रतीक्षा करती इसलिए निर्मल जल प्राप्त हो गया।

वस यही बात तो इस मनकी है। आपके अन्दर यह मन रूपी नदी बह रही है हमने ज्ञोष, भान आदिक बीड़ों से मन का जल गदला हो गया है, अब उसको निर्मल करने के लिए कुछ विधाय से बैठकर उसकी प्रतीक्षा करें अगर बिना प्रतीक्षा विये इस मन में धुमने की कोशिश करेंगे तो इसमें गदली और भी बढ़ती जायगी और अगर उसके निर्मल होने की प्रतीक्षा कर लेंगे तो धीरे धीरे इस मन रूपी नदी की गदली अपने आप बैठ जायगी और पानी निर्मल हो जायगा।

तो प्रतिदिन इस मन की नदी के किनारे बैठें और उस निर्मलता की प्रतीक्षा करें 'अगर कोई कहे कि यह काम हमें रोज-रोज नहीं करते बनता, कभी-कभी कर लेंगे, तो इस तरह से बात बनेगी नहीं। यह काम रोज रोज करना होगा, इस मन गदलाहट को दूर करने की रोज-रोज प्रतीक्षा करना होगा।' बैठ जावो सबसे असग होकर। मन, वचन और शरीर इन सबमें अलग होकर विधाय से बैठ जावो यह विधि है ठीक-ठीक देखने की। सम्पददर्शन प्राप्त करने की यह विधि है।

कोई अगर सम्पददर्शन की परिभाषा पहले याद करले, तो वहीं उन रटे हुये शब्दों से प्रतीति होने वाली नहीं है। यह तो सिर्फ इतनी चीज है कि आप क्वालिटी जान जायेंगे लेकिन उसमें वहीं सम्पददर्शन तो नहीं प्राप्त हो जायगा। यह रटी हुई बात तो उस तरह से है जैसे कोई बच्चा किसी प्रश्न को हल करता हो और उस प्रश्न का उत्तर उसने पहले से ही कहीं से देख-कर सबसे नीचे रख दिया हो, बीच में कुछ से कुछ भी विश्व दिया हो तो इस तरह से मात्र सही उत्तर नीचे लिख देने से उस प्रश्न का हल तो न मान लिया जायगा ऐसे ही कोई सम्पददर्शन की परिभाषा मात्र रट से और उसे कुछ भावभामना है नहीं तो उससे जीवन के प्रश्नों का हल तो नहीं हो सकता।

ये अध्यात्म के सारे ग्रन्थ सिर्फ उत्तर बता रहे लेकिन उनके करने की विधि को बतलायेगा ध्यान। विधि ध्यान के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती। आज तक जो भी योगी हुये उन्होंने क्या किया, सिर्फ ध्यान किया, ज्ञानार्जन नहीं किया। भगवान महावीर ने १२ साल के तपस्वरण के अन्दर कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, भगवान ऋषभदेव ने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, भगवान रामचन्द्र ने कोई ग्रन्थ नहीं पढ़ा, उन्हें लोग थप्पा से स्वयम्बू कह देते हैं।

कोई आदमी की तरह पैदा होता है और अपने पुरुषार्थ से वह स्वयम्बू बनता

है। प्रत्येक आत्मा स्वयम्भू है, स्वयं अपना निर्माण करता है, चाहे कोई अपना अच्छा निर्माण करे या बुरा, उम अच्छी चुरी मूर्ति के निर्माण के लिए वह स्वयम्भू है।

हमें अगर अपनी अच्छी मूर्ति बनाना है, अच्छा निर्माण करना है तो हमारे भीतर जो गंदगी पड़ी है उसे निकालकर बाहर फेंकें।

जितने भी ऋषि अब तक पैदा हो गए चाहे किसी भी धर्म के हो, उन्होंने अदगा अन्त निरीक्षण किया। अपने से जो जो कुछ भी बाहर दिखाई दिया उसे निकाल फेंका। जो मेरे से बाहर है वह मेरा नहीं, उसे निकालकर फिर अपनी अन्त, निर्मलता की प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा एक तपस्या है। बिना प्रतीक्षा किए आप जितना जो कुछ करेंगे उतना उत्थान में पड़ेंगे और जितना प्रतीक्षा करेंगे उतना सुलझेंगे।

प्रतीक्षा करना तथा उस समय में धैर्य रखना बड़ा कठिन कार्य है। अगर हम आप में कहें कि ध्यान करो तो आप लोग कोई दो चार दिन भले ही हमारे बारंबार कहने पर ध्यान करने बैठें पर यदि हमारा कहना बन्द हो जायगा तो आप लोगों का ध्यान करना भी बन्द हो जायगा। कुछ लोग ध्यान बरके तुरन्त उमड़ा फल चाहते हैं। उस पसंदी प्रतीक्षा नहीं करते हैं, गैरिन प्रतीक्षा की भी एक घटना मुन लो—

भीमनी ने भीराम की प्रतीक्षा की थी। भीमनी रोज-रोज मटक के ऊपर बड़ी पड़ा और बड़े उत्साह के साथ झाड़ू बुझारी का काम किया करती थी। उसने मन में पड़ी रहता था कि पना नहीं वह कम आ जायें। उस भीमनी ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि वहीं रोज-रोज की मेरी यह मेहनत मेकार न लयी जायें। उसमें विवेक था। पड़ी निथी तो नहीं थी पर विवेकवान थी। धर्म के लिए भी विवेक चाहिए, ज्ञान नहीं, तो उस भीमनी ने सोच लिया था कि हमें तो जीवन भर भीराम के आगमन की प्रतीक्षा करना है। इस मटक की रोज-रोज झाड़ू बुझारी करना यही मेरी उनके लिए पूजा है, यह काम हमें रोज-रोज करना है क्योंकि वे कभी भी आ सकते हैं। इस तरह तो बहुत सनर मटक पड़ धीराम के आगमन की प्रतीक्षा करनी रही, रोज-रोज मटक पर झाड़ू देनी रही, एक दिन भी नहीं छोड़ा। गारे जीवन भर यह यही काम करनी रही। आखिर हुआ भी ऐसा कि एक दिन वही भीराम प्यारे और भीमनी ने बड़े भक्ति भाव से उनका दर्शन दिया और अपने जीवन को नया मयशा।

तो जैसे भीलनी ने यह सोच लिया था कि चाहे मेरा सारा जीवन लग जाय, मैं अपनी अंतिम ह्वास तक इस सड़क पर झगड़ू, धुहारी का काम करती रहूँगी इसी प्रकार हम आप धैर्य धारण करके, प्रतीक्षा करते हुए ध्यान के काम में लगे, अपने अन्दर आये हुई गंदली को दूर करने के काम में लगे। इस काम को करने के लिए चौबीसो घंटे लगाने हैं। जब आप सड़क पर चले तो पूरे होश के साथ, भोजन करें तो पूरे होश के साथ। जिस समय शरीर में कोई आधि व्याधि हो तो उस समय भी पूरे होश के साथ, यह पहला चरण बताया।

जब इसके बाद बताया कि इन विचारों का सञ्चलन न करें। जिसना जितना इन विचारों से अपना सगाव छोड़ेंगे उतना-उतना हमारे विचारों का सञ्चलन कम होगा। सभी तो मनोगुप्ति की बात कही गई। याने कुछ विचारें करें, या कुछ बोलें या कुछ काय से चेष्टा करें तो उनमें हित, मित्र और प्रिय ये तीन बर्त अवश्य ध्यान में रहें। मन, वचन और काय को वृत्त में रखने के लिये मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति यह विधि बताया है विवेचन में।

उसकी दूसरी विधि योगासन की कही गई है। आप हाथ पैर धोकर योग के आसन पर विराजें। ऐसे आसन के द्वारा आप अपने मन की प्रग्नियों को निकालें। फिर उस आसन के द्वारा मन में जो विचार हों उन्हें निकालें। हम उस आसन के बीच कहीं कुछ रागद्वेष न करें उसमें कोई अपना निर्णय न दें और उसके बाद अन्तिम चरण यह है कि हम प्रतीक्षा करें, मौन रहें।

यह प्रतीक्षा भी विकल्प है, यह भी जब छूट जाती है वह ध्यान है। मन के अनिर्णय की स्थिति में जागरूक होकर देखना यह निराश्रयम्बन ध्यान की विधि है, और उस प्रतीक्षा के पदचान् मुमुक्षु जैसी अवस्था में जागरण होता। उस जागरण की अवस्था में भी बपायें होगी लेकिन ये दबी हुई होगी, उमड़ी हुई नहीं।

जैसे कोई कीचड़ से गरी तूमड़ी पानी में पड़ी हो तो वह नीचे बैठ जाती है और जैसे-जैसे कीचड़ घुलता जाता है धीमे-धीमे तूमड़ी पानी के ऊपर आने लगती है। पूरा कीचड़ घुल जाने पर तूमड़ी पानी में ऊपर तैरने लगती है, इसी प्रकार जागरण अवस्था में भी क्रोध मान आदिक बपायों की गदगी अपने अन्दर दबी रहनी है लेकिन ज्यों-ज्यों जागरण के द्वारा यह बपायों की

मंजरी बुझी जाती है तो-जो दे बाहर निकलने जाते हैं। भी-भीने पूर्व निवेदना आ जाती है। तब जगजो मे जाने को बाहर मन्त्रण किया तो बाह एक आनुपूर्ति हुई। उगी वा नान मन्त्रणतोर है।

जब किसी को मन्त्रणतोर होता है, मन्त्रण होता है तो उसके मेरदे पर भी मन्त्रण आती, मुन्त्रणतोर आती। उसके मनमें शांति होती। देगिये, हुंनो मुन्त्रणतो तो मभी है पर वह हुंनता और बाह है। यह तो एक बनावटी हुंनता है। यह तो हमजो हुंनते हि लोग मन्त्रण रोना मन्त्र न मने। मन्त्रण मे बाह लोग हुंनते नहीं है, हुंनते वा अभिनय करते हैं।

वाचनिक हुंनता तो आपना स्वभाव है। जो आत्मी भीतर में आत्म-दि है उसमें बाहर में बाही गगन बाध न हो मने। यह उन्मत्त न करेता। क्योंकि उसमें भीतर अशांति नहीं है। जब किसी को भीतर कोय नहीं है तब बाहर में वह गप्पर कैसे मारेगा? जो स्वयं अन्तः है वह सर्वत्र अन्तः बाध करने की सोचना है और जो स्वयं बाही है, अशांति है, दुःख है तो वह तो सब जगह बुरे बाध करना विचारता।

आज के जमाने में हम लौकिक शिक्षा के ताप-मास मोग की शिक्षा भी बहुत आवश्यक है। हम मोग की मंदिरों में छोटे बड़े सबको मिनाये, विद्यालयों में बच्चों को मिनाये।

पहले जमाने में भी तो बचपन में ये योग की बातें मिनाई जाती थी। वही बच्चा जब कुछ बड़ा होता था तो उसकी बुद्धि विकसित हो जाती थी। विशेष बड़ा होते पर वही बच्चा उस योग का समुपयोग करके ब्रह्माण के मार्ग में लग जाता था।

आज के जमाने में लौकिक शिक्षा की विशेष महत्व दिया जाता है। योग की शिक्षा की कोई महत्व नहीं देना। यही कारण है कि आज के बच्चों में अच्छी भावनाएँ नहीं पनपने पाती हैं। बड़ी जल्दी उनके मस्तिष्क में समाव आ जाता है। तभी तो आज के जमाने में सारे विद्वत् में मिनाश की ज्वाला धमक रही है। सारे राष्ट्र अपनी-अपनी धर्म का समाव विषे बैठे हैं। रोज-रोज सरकार के नये-नये कानून बनते हैं। रोज नये कानून बनते, रोज टूट आते, यह सब क्यों हो रहा है?

मला मलाओ जिसके दाँवर में पीछा होगी उसके अन्दर से चील तो निकलेगी ही और अगर कोई शांति है तो उससे कोई चिन्ता ही बहे कि भाई

न भी एक बार उस पीड़ित की तरह चीख मार कर दिखा दो तो भले ही ह बनावटी चीख करे पर वास्तव में चीख नहीं करता ।

तो आज के जमाने में जो संसार में विनाश की ज्वाला धधक रही है उसे मुख्य कारण है योग की कमी का । योग करने से मन में शान्ति आती और जब मन में शान्ति होती है तभी अच्छे काम करना सुझता है । मन में शान्ति रहने पर अच्छे काम करना नहीं सुझता ।

तो हम संसार की विनाशकारी ज्वाला को शान्त करने में इस योग का प्रयोग की साधना का) बहुत बड़ा स्थान है । हमारे स्थान में तो लौकिक शिक्षा के साथ-साथ इस योग की भी शिक्षा पाठशालाओं में बच्चों को मिलनी चाहिये और मन्दिरों में यह योग की शिक्षा होनी चाहिये जिससे कि छोटे बड़े सभी योग की बातें सीखें । लौकिक शिक्षा तो मात्र धनार्जन के लिये है लेकिन योग की शिक्षा आनन्द के लिये, आत्म शान्ति के लिये होती है ।

इस शृंखला में जिस ढंग से योग की विधि बतायी गई उस ढंग से योग करें तो उससे आत्मा में शुद्धि का विकास होगा और स्वास्थ्य लाभ, शान्ति लाभ अथवा वही आनन्द लाभ प्राप्त होगा ।

कंकड़ पत्थर निकाल फेंको

एक व्यक्ति कोई बड़ा सा यज्ञ रचा रहा था। उस यज्ञ में बड़े-बड़े विद्वान आमंत्रित थे। बहुत-बहुत सोम दण्ड के रूप में वहाँ उर्ध्वस्थित हुए। उसी भीड़, उस यज्ञ की प्रशंसा, उत्तरी विधि विधान आदिक देगने के निरुद्ध बड़ी जनता उमड़ पड़ी और उस भीड़ में एक बाल योगी भी उम भीड़ को चीरता हुआ चला आया। वहाँ अनेकों विद्वान थे पर किसी की भी हिम्मत न हुई कि उसे आगे बढ़ने में रोक सके क्योंकि उसमें ब्रह्मचर्य का तेज था। उसके आत्मा का ओज ही ऐसा था कि जिसमें दूसरों की आँखें चौंधिया गईं दूसरे विद्वान ऐसे लग रहे थे जैसे सूर्य के सामने जुगुनू।

वह यथावत एकदम भ्रंच पर पहुँच गया। यज्ञकर्त्ता ने उसका बड़ा सम्मान किया। कहा कि आप भी आसन ग्रहण करें। आसन ग्रहण करने पर फिर कहा कि आप आदेश दें कि मैं क्या करूँ? तो उस बाल योगी ने कहा—मैं जो कुछ कहूँगा क्या वह आप करेंगे? तो वह यज्ञकर्त्ता बोला—हाँ अवश्य करेंगे क्योंकि यज्ञभूमि में हूँ।

तो उस योगी ने कहा कि हमारी एक ही बात है कि जो तेरा है वह मेरा है। अब उस बालयोगी की बात को वह टाल न सका और कहा—अच्छा तो टीक है, आपने जो कहा है कि जो तेरा है वह मेरा है, तो मेरे पास जितना जो कुछ धन वैभव है अब वह आपका हुआ। तो योगी ने फिर कहा—अभी भी आप भूल रहे, वैभव धन वैभव की ही बात नहीं है। तो फिर यज्ञकर्त्ता ने कहा—अच्छा तो जो मेरे पास स्त्री पुत्रादिक परिवार है वे भी सब आप के हुए। तो योगी ने फिर कहा अभी कुछ और सोचते, जो-जो कुछ भी तेरा है वह सब मेरा।

अब उमने सोचा कि अब क्या क्या मेरे पास धन वैभव कुटुम्ब परिवार सब कुछ तो मैंने दे दिया। तो फिर यज्ञकर्त्ता बोला—अब तो निरंक मेरे पास मेरा शरीर बच रहा है, बाकी सब कुछ तो दे दिया, चलो वह भी अब आपका

है, तो फिर सोनी का बही एक गवान—जो तेरा है वह मेरा । तो वह यज्ञवर्तों
 फिर बोले—अब तो कुछ नहीं बचा मेरे पास, अब जाना बागीर भी भाग को
 दे दिया तो उगले भाग सब घरन भी आ गये । तो फिर सोनी बोला—अभी
 तो भाग के पास बहुत बड़ा गवाना बरा पड़ा है, उसे भाग दिगाने है उसे
 क्यों नहीं देते ? तो उसने कुछ मोपकर कहा—अच्छा अब मैं गमत गया ।
 मेरे पास इन दस्त में उगात्र होने वाला जो पुष्प है जलो वह भी देने जाइको
 अनेक दिया । अब तो कुछ नहीं बचा मेरे पास । तो फिर सोनी ने कहा—अभी
 नू त्रिमे में मैं कर रहा अहंकार कर रहा वह तो तेरे पास ही रह रहा उसे
 क्यों नहीं अर्पित करना ?

देगिरे यह मैं बहुत बड़ी चीज है । घन छोटा जा गवाना है, परिवार छोटा
 जा गवाना है तो फिर पुष्प का छोटा अर्पित होना है और फिर कोई पुष्प को
 भी छोड़ के तो मैं इनका बड़ा दानी हूँ, इन गवान का मैं पना, अहंकारपना,
 दसरा छोटा बहुत अर्पित होना है ।

तो फिर सोनी ने कहा—अभी नू फिर मोप ले, अभी तो बिगना ही भाग
 दिगाने बंटे हो, क्यों मेरे भाग भागचारी कर रहे, जो तेरा है वह मेरा हुआ,
 नू सब निजापदे ।

यह बात बन ही रही थी कि वहीं कोई एक दिगुरु आ गया । उस
 भिक्षु को देखकर उस यज्ञवर्तों को उस पर दया उग्री और उसे कुछ भिक्षा
 देना चाहता, तो उस समय सोनी ने पूछा—अरे भाई तुम क्या मोप रहे हो ?
 तो वह यज्ञवर्तों बोला—मैं इन भिक्षु को दान देना चाहता । तो सोनी
 बोला—यह बात कौन मोप रहा ? तो यज्ञवर्तों बोला—मेरा मन । तो सोनी
 बोला—देन अभी तेरे पास यह मन भी तो बच रहा । तो यज्ञवर्तों ने कहा—
 अच्छा जलो मेरा यह मन भी जागरा हुआ ।

अब वह यज्ञवर्तों बोला—अब तो मेरे पास कुछ रहा नहीं, सब कुछ मैंने
 जाइको दे दिया । अब तो मेरा जी खबड़ा रहा है, तब वही फिर सोनी बोला—
 देन त्रिमे नू वह रहा मेरा जी खबड़ा रहा तो वह जी भी तो अभी तेरे पास
 बच रहा । यज्ञवर्तों बोला—अच्छा जलो वह जी भी मैंने जाइको अर्पित किया
 अब क्या बचा ? त्रिमे-त्रिमे में मैं पना है वह सब अब मिट ही गया तो फिर
 योग क्या बचा ? तब तो गारा नाम ही खनम हो गया । तो बहने है कि उस
 यज्ञवर्तों की गमाधि लग गई ।

यज्ञ का मतलब क्या ? देवयज्ञ का अर्थ होता है कि जिनमें आपका सब कुछ स्वाहा हो जाय । जैसे जब आप घूँस जताते हैं तब सारी घूँस जस जाती है, मिट जाती है, घूँस बन जाती है तब फिर उगरी मुगन्ध पारो तरफ फैलती है । अगर आप सोचें कि घूँस भी न जले और गुग्गुलू आ जाय तो ऐसा कभी हो नहीं सकता घूँस मिटेगी तो मुगन्ध बनेगी । जैसे कोई सोचे कि बीज भी बिस्त्रे में सुरक्षित बना रहे और बपारी में गुग्गुलूदार बूझ गया हो जाय तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता । बीज मिट जाय तब बूझ होगा । इसलिये योगीने कहा कि जो तेरा है वह मेरा है । तू मिट जा, समाप्त हो जा । अब हम आप यह चाहते हैं कि हम ज्यों के त्यों भी बने रहें और परमात्मा भी हो जायें तो यह बात बहुत कठिन है । कोई मिलने जैसी चीज हो तो वह मिल सकती है लेकिन यहाँ तो यह बात है कि जब जीव मिटता है तो परमात्मा बन जाता है,

आत्मा (जीव) एक बीज की तरह है और परमात्मा बूझ की तरह है । परमात्मा बनने पर यह जीव मिट जाता है । अब लोग चाहते तो यह कि मैं जीव बना भी रहूँ और परमात्मा बन जायें तो ऐसा नहीं हो सकता । यदि जीव बना रहे और कोई परमात्मा बने तो वह उधार लिया जैसे होगा, वह आपका न होगा क्योंकि वह कोई दूसरा है, आप नहीं हैं वह ।

कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन हो जायें, आत्मा के दर्शन हो जायें । लोग आँखें मूँद लेते हैं तो कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा पर मैं कहती हूँ कि जिस समय आप कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो उस समय भी आपको दिखाई दे रहा है कैसे ? तो आपको कुछ नहीं के रूप में दिख रहा है, लेकिन आप जो उसमें आकृतियाँ देखना चाहते हैं वे नहीं दिखती । जो आप चाहते हैं वह नहीं दिख रहा इसलिए आप कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिख रहा ।

जैसे आप अपने कमरे की लाइट बंद कर दें वहाँ मैं आपसे पूछूँ कि बताओ आपको क्या दिख रहा ? तो आप यही तो कहेंगे कि कुछ नहीं दिख रहा, पर अंधेरा तो दिख रहा है । अब आप भूँकें चाहते हैं प्रकाश को देखना इसलिए आप कहते हैं कि हमें कुछ नहीं दिख रहा । तो आँखें बन्द हो तब भी आप देखने वाले हैं और आँखें खुली हो तब भी आप देखने वाले हैं । जितना भी घना अंधेरा हो पर दिखता तब भी है ।

मित्रिण हम देवना बहुत चाहते हैं वैसी भी हमारी भावना हो।

सोच कहते हैं कि हमको भगवान के दर्शन हुए, तो मैं उनसे गुस्सी हूँ कि
कैसा उन भगवान का रूप ? तो जो रूप का मन्त्र होगा वह कहेंगे कि वह
हाम से वैसी ही है उनके गिर पर मुकुट है, उनको बटि में दीनाम्बर है
हैना है भगवान का रूप, दूसरे में कुछ तो वह कहेंगे कि उनके हाथ में धनु
बाण है, जो स्वामी है, नाम जैसे, और कोई कहेंगे कि भगवान का रूप
हैना है कि जो बटि में बटार बांधे हुए है वह मुख का रूप, कोई कहेंगे कि
वह भगवान तो विष्णुपतिनाम्बर रूप है, महावीर जैसे रूप है, कोई कहेंगे
कि कुछ कैसा रूप है, ये सब रूप हैं।

तो ये सब क्या हैं ? वे लीर हैं, भगवान नहीं हैं, और लीर का
भावना कैसा दिख रहा वैसी कि अपने अपनी भावना बनायी, मित्रिणी का
उपासना भी है, गुस्सा भी है वह बिना कारण के मन में अविन हो जाता है। उ
का भगवान कहते हैं वह भगवान वह नहीं है। वह तो लीर है। वह का
देवता भी है। भगवान के अर्थ रूप नहीं होने, एक रूप होना है। मित्रिण का
भावना में दिखाई देने हैं।

जैसे लीर भी तो मुख रूप होती है उनके अर्थ रूप नहीं होते, है
ही भगवान का भी एक रूप होना है, अर्थ रूप नहीं है। अर्थ रूप तो न
दिखाई देने है वह कि उनके अर्थ अर्थ अर्थ भी भावनाओं होती है। वह
कोई एक अर्थ अर्थ अर्थ है तो वह अर्थ अर्थ है कि जैसे जैसे कोई अर्थ
अर्थ है जैसे ही जैसे अर्थ कि एक लीर में अर्थ अर्थ के अर्थ है वे अर्थ
हैं तो अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ है अर्थ अर्थ अर्थ है।

कोई कोई लीर कहते हैं कि भगवान भी रूप है। तो वह भी तो न
भावना है और कुछ नहीं। लीर एक अर्थ अर्थ के अर्थ तो अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ
अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ
अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ
अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ
अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ

तो लीर के अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ
अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ
अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ
अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ

कभी न हो, कोई डिफेंड न हो तो उसे टीक गुनाई देना है।

एक आदमी के कान में कुछ डिफेंड हुआ तो वह मीठी भी मारता था तो वह उस आवाज से बड़ा परेशान होकर किसी व्यक्ति के पास पहुँचा और उसमें बताया कि मेरे कान में मीठी की आवाज जैसी गुनाई देनी रहती है, उसमें मैं बड़ा परेशान हूँ। उसके टीक होने का कोई आप उपाय बना दीजिए। तो वह व्यक्ति बोला—आप अपने दोनों पैर रोज-रोज जोर से पटककर दिखा करें, १०—१२ दिन में करने आप सीटी देना बन्द हो जायगा। उसने यही उपाय किया और टीक हो गया। कान में मीठी की आवाज आना बन्द हो गया। उसी परेशानी दूर हो गई। अब उसने जगह पर यदि कोई योगी होता तो वह उस मीठी की आवाज सुनकर बड़ा मुग्न होता, सोचना कि ऊँ ऊँ की धुन आ रही है।

तो हमारा मन कुछ पकड़ना चाहता है, मिटना नहीं चाहता, वह अपनी सत्ता बनाये रखना चाहता है इसलिए बड़ा मोय है। मन का बंधा रहना हमसे बड़ा कोई परिग्रह नहीं होता।

एक व्यक्ति किसी साधु के पास गया और बोला—महाराज मैं अपना कल्याण चाहता हूँ तो साधु ने कहा टीक है। पहले आप अपनी सारी सम्पत्ति बाँट आओ फिर हमारे पास कल्याण के लिए आओ।

देखिये यही बात यदि हम कहें आप लोगों से तो आप लोग यह काम करने के लिए तैयार न होंगे पर वह व्यक्ति इस काम के लिए तैयार हो गया। अपनी सारी सम्पत्ति बाँटकर साधु के पास पहुँचा। खूब टकी के दिन थे और रात हो गई थी, तो साधु ने उस दिन क्या किया कि अपने निवास स्थान के दरवाजे बन्द कर दिया, पहले कभी नहीं बन्द करता था पर उस दिन बन्द कर दिया।

अब वह शिष्य वहीं पहुँचकर किवाड़ खटखटाने लगा तो साधु ने दरवाजा नहीं खोला। बाहर वह शिष्य सारी रात उसी द्वार पर बैठा रहा जब सबेरा हुआ तो साधु ने किवाड़ खोला। साधु तो समझता था कि वह तो कभी का भाग गया होगा लेकिन देखा कि वह शिष्य रात भर उमी द्वार पर बैठा हुआ उस गुरु की प्रतीक्षा करता रहा। गुरु ने समझ लिया कि इस शिष्य में प्रतीक्षा की क्षमता है तो गुरु ने उसमें कहा जाओ मुझसे कल्याण हो अब

तुम्हें हमारा आश्रय लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने समझ लिया कि तुम्हारे अन्दर प्रतीक्षा करने की क्षमता है। तुम अपनी सारी सम्पत्ति को छोड़कर हमारा आश्रय लेने आये थे, अब यदि तुम हमारे पास रहते तो वह भी तुम्हारे लिए एक सटक थी, व्यर्थ था। जाओ अब तुम निराश्रय हो गए, अवश्य अपना कल्याण करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे धर्म रखने की क्षमता की परीक्षा कर चुका हूँ।

तो गुरु का आश्रय पकड़ना वह भी एक खूँटा है व्यर्थ है, वह भी एक लोभ है। लोभ के लिए जरूरी नहीं है कि कोई बड़ी ही चीज हो तब लोभ हो, छोटी चीज में भी लोभ हो सकता है। लोग टिपेट इकट्ठे कर लेते हैं उनमें भी लोभ हो जाता है।

बिन्नी के पास मान लो ५०० वर्ष पुराना कोई टिपेट हो तो उसका भी उसे लोभ हो सकता क्योंकि उसके मन में यह आ सकता है कि यह तो पागो की बीमन का होगा। अगर उसे, बेच दे तो लोभ खत्म हो सकता।

देखािए यह लोभ बड़ी बुरी चीज है। जोष उठना बुरा नहीं होता ब्रितना कि लोभ बुरा होता है, जोष तो जब होता है तब वह आपसो बुरा लगता है और जब जोष खत्म जाता है तब भी आपसो परचात्राप होता है, जोष नहीं होता है, तब भी आप जोष की नहीं चाहते हैं और यह जोष आपसो दिखाई भी पड़ता है कि मुझे जोष हुआ है इसलिए आप उसे छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन राग हो तो, लोभ हो तो, ? जब होता है तब भी आपसो पना नहीं लगता। आप खुदसे से बोलने में बैठे रहते हैं।

जोष ऐसा आता है जैसे स्वर्ण में कोई राक्षस, और लोभ ऐसा आता है जैसे आकाश का अतिविम्ब। बिन्नी व्यक्ति से अगर पूछें कि ब्रताओ गुमको लोभ है कि नहीं ? तो वह कहने लगता कि मुझे लोभ तो नहीं है लेकिन गुममा जरूर आता है। अरे जब लोभ नहीं है तो फिर गुममा कहाँ से आता है ? जब लोभ होता है और जगमें बिम्ब पड़ता है तो गुममा आ जाता है। लोभ मान के आधार पर भी शरा हो सकता है, धर्म के आधार पर भी शरा हो सकता है और ज्ञान के आधार पर भी। बिन्नी भी आधार पर लड़ा हो, उसमें कोई बिम्ब पड़े तो जोष आता है।

बिन्नी में आप को मराई हो गई हो तो अगर वह आपके मोल्ने में हो

कहीं दूर चला जाय तब तो उगरी याद भी नहीं आती, लेकिन आपरो किसी से राग हो तो वह नगर या देश को छोड़कर चला जाय तो भी उगरी स्मृति मनाती है। दूर चले जाने पर यह राग उगता पीछा नहीं छोड़ता।

द्वेष भूना जा सकता है मगर राग भूना नहीं जा सकता। द्वेष की अपेक्षा यह राग अधिक दुःखदायी है। जैसे जैन आगम में कहते हैं कि द्वेष तो ६ वै गुण स्थान में छूट जाता है लेकिन राग या लोभ १० वै गुण स्थान तक रहता है। ऐसे ही द्वेष सतम हो जाय फिर भी राग बना रह सकता है। यह राग बड़ा दुःखदायी है। द्वेष तो जल्दी सज्जी समझ में आ जाता है लेकिन राग जल्दी से समझ में नहीं आता।

कितनी आदमी से कहा जाय कि आप घन धैर्य छोड़ दो तो वह छोड़ सकता है कोई कठिन बात नहीं है घन छोड़कर बड़े बड़े सम्पादी हो गए। मगर आपसे कहा जाय कि आपको सिंहासन मिलेगा आप एक क्षण की बोली ले लें तो आप वहाँ झट राजी हो जायेंगे। आप के पास जो पैसा था उसे तो कोई चुरा भी लेता लेकिन उस बोली को थोलेकर जो सम्मान प्राप्त किया उसे तो कोई नहीं चुरा सकता। ऐसा आप लोग सोचने हैं।

तभी तो जब कोई दान देता है तो किस लिये? इसलिये कि स्वर्ग मिल जाय। जो आदमी समेटकर रहे हुए है वह कम लोभी है और जो आदमी दान देकर स्वर्ग चाहता है वह बड़ा लोभी है, क्योंकि जो आदमी समेटकर रहे है उसे सिर्फ यहीं की फिकर है और जो स्वर्ग चाहता उसे तो आगे की भी फिकर है। और आपको यह भी पता है कि बंक में यदि जमा करेंगे तो उसका ब्याज भी मिलता है, और ७ साल में उसका दुगुना हो जाता है, पर स्वर्ग में तो दान दिये जाने पर करोड़ों गुना अधिक मिलता है। इस दान में यही मिलता है लेकिन उस दान में परभव में भी मिलता है, यह सोचकर आप लोग दान करते हैं।

आप लोग बड़े चतुर हैं ना। तो ऐसा दान देने वाले के लिये बताया कि यह बड़ा लोभी है। अगर आपने पाग अधिक घन नहीं होना तो कहते हैं कि चलो थोड़ा सा ही सही, इसे दान देकर अगले भवके लिये भी जमा कर दो। स्वर्ग की चाह अधिक होती है। तो यह बड़े लोभ की बात है।

जिसी ने अगर मुन किया हो कि स्वर्ग में भी क्या है, थोड़े दिन स्वर्ग का मुक्त भोग तो फिर वह समाप्त हो जाता है। फिर मनुष्य भव में आना पड़ता

है, फिर तिर्यञ्च वगैरह योनियो मे जाना पड़ता है तो वह कहता है कि अच्छा मर कर अब हम स्वर्ग मे भी न जायेंगे, हम तो विदेह मे जायेंगे जहाँ से मोक्ष हाथ लग जाय ।

मतलब यह कि मोक्ष मे आप सुख चाहते हो और कैसा सुख ? आप को जिस चीजका अनुभव भी नहीं उसकी आप कल्पना भी क्या कर सकते ? आप कल्पना उसकी कर सकते जिसका आपको अनुभव हो । कल्पना उसी की होती है जिसका अनुभव हो । तो हम सुख चाहते हैं, कैसा सुख ? स्थायी सुख पर अनुभव तो इसी सुख का है ।

स्वर्ग का सुख छिन सकता है लेकिन मोक्ष का सुख कभी नहीं छिन सकता । वह परमानेन्ट है । परमानेन्ट गद्दी मिलेगी किसी देश के शासन की । भाई यह तो बहुत बढ़िया क्वालिटी है, ऐसा चाहते हैं । यह भी बड़ा लोभ है, डर है कि स्वर्ग का सुख छिन जायगा ।

जो घने लोभी हैं वे मोक्ष की कल्पना कर लेते हैं और कोई उससे आगे पहुंचते हैं तो क्या करना चाहते कि मुझे मोक्ष भी न चाहिये, मुझे आत्मा चाहिये । तो आत्मा की भी धारणा बनाने लगते हैं ।

हमारे मन को जीने के लिये खुराक चाहिये, कभी आत्मा को खड़ा कर लेते हैं तो कभी परमात्मा को खड़ा कर लेते हैं । चूंकि हमारा मन जीता रहे, हम मिटना नहीं चाहते । तब मुझे आत्मा के दर्शन हो जायें और मैं भी बना रहूँ वे दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं । एक म्यान मे दो तलवार कैसे समा सकते ? मैं भी बना रहे और आत्मा के दर्शन हो जायें ऐसा कभी नहीं हो सकता । चाहे वह मैं आत्मा के आधार पर हो चाहे परमात्मा के आधार पर हो पर मैं बना रहे और आत्मा के दर्शन हो जायें ऐसा हो नहीं सकता । इस लिये महात्मा बुद्ध को एक बात कहनी पड़ी कि जो मिटना चाहता है वह इस दुन्य मे मिन पाता है । दुन्य का अर्थ लोग करते हैं कुछ नहीं लेकिन शून्य का मतलब है कि जगमे आपका मन मर चुका हो, फिर आत्मा का भी ध्यान न आये न परमात्मा का । क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आत्मा ऐसा होता है तो आत्मा के आधार पर मन सोचने लगेगा । इस लिये बुद्ध ने कहा कि आत्मा, परमात्मा, लोक परसोक कुछ नहीं पूछता । किसी का भी कुछ विचार न करें क्योंकि जैसी धारणा आप बनायेंगे उग रूप आपको दिनेया ।

ध्यान तो करेंगे पर ऐसा ध्यान कराओ कि जिसमें भगवान के दर्शन हो जाँ तो दर्शन होंगे आपको आपकी धारणा रूप, पर वे भगवान के दर्शन न हों क्योंकि भगवान तो एक आनन्द की स्थिति का नाम है। जहाँ कि मैं भिड़ जाँ है। तो इस मैं के पिटने की, अस्तित्व से जीने की, शून्य होने की कता हो च कहलाती है इसके आगे बहने की कुछ बचता नहीं है।

पूजा में एक श्लोक है, उसमें आया है कि मैं अपने अष्ट कर्म सहित देवता के अन्दर समर्पित होता हूँ। मैं अपने अष्ट कर्म को इस देवजालि के अन्दर होमता हूँ। अष्ट कर्म ही नहीं, आगे कहा कि मैं अपने दम पुण्य को भी होमता हूँ। मैं बचूँ नहीं। भक्तिवाद में इसका नाम कहा है मैं नहीं, तू है निरंक। और जब हम ज्ञान के मार्ग में आते हैं तो वहाँ कहते हैं कि मैं नहीं, तू, अस्तित्व यह कहा। ये सब शब्दों के भेद हैं, बहने के डग हैं।

आदमी की अगर एक बात बतायी जाती है तो वहीं वह उसे खूँट कर बना ले इसलिये उसे दूसरी बात बनायी जाती है। फिर तीसरी बात बनायी जाती है तो खूँट कर उसका करने के लिये ये सब बातें कही। वैसे ये सब खूँट बचन है। इस खूँट से अतिरिक्त होना है आत्मा का मोक्ष और परमात्मा का हो जाना जब तक हम सोच रहे कि मैं परमात्मा हो जाऊँ तो परमात्मा ही जायँ ऐसा नहीं हो सकता। उस यत्नकर्ता की तरह से जो तेरा है वह मेरा हम वहाँ कहते हैं कि जो मेरा है वह तेरा है। जो भी मेरा है वह तेरा है। भक्तिवाद में यह कहा। ज्ञानवाद में हम कहेंगे कि मेरा कुछ नहीं, अकिञ्चन। मैं कुछ भी नहीं ॥

आप लोग रामोत्तर मंत्र पढ़ते हैं तो वहाँ क्या पढ़ते हैं? अरहने शरण पञ्चरात्रिणि। पञ्चरात्रि शरण पञ्चरात्रिणि अर्थात् मैं चार की शरण को प्राप्त होता हूँ। अब अगर मैं (अहंकार) भी रहे और शरण भी मिल जाय तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहने में आपका सिर तो कुछ झुक जाता है लेकिन वहाँ मैं झुका रहता हूँ। जिसको झुकना है वह नहीं झुकता है और जिसे झुकने की आवश्यकता नहीं वह झुक जाता है।

जब आप भगवान या किसी गुरु के पास जाते हैं तो फिर आप वहाँ गिर झुक कर कुछ मीनते हैं। अरे वहाँ जब आप झुक गये, पिट गये, चढ़ गये तो फिर वहाँ मीनते आपका क्या क्या? यदि आप रहे तो उसका अर्थ है कि आप झुके नहीं ॥

एक आदमी ने एक उत्सव में जाकर एक चौकी बिछा दी और वह हमारे पास आकर बोला—बहिन जी आप वहीं पनिये तो मैंने कहा मैं वहीं नहीं जानी। तो फिर उसने कहा कि मैंने तो आपके लिये चौकी लगा दी है तो फिर मैंने कहा—चौकी लगा दो तो क्या मैं आप से बँध गई।

तो अनेक लोग किसी गुरु को या भगवान को कुछ भक्ति दिखाकर ममझते हैं कि मैंने अब इनको बाँध लिया, इन पर मेरा अधिकार हो गया। उनको हाथ जोड़कर क्या आप उन पर कुछ एहसास थोपना चाहते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो समझो कि आपने वहाँ हाथ ही नहीं जोड़ा, नमन ही नहीं किया। नमन का अर्थ है खड़े जाना। उसमें कोई माँग नहीं होनी चाहिये, अगर आप कुछ माँग करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप भगवान पर भी शासन करने वाले हो गये हो। आपने भगवान या गुरु के सामने अपना तिर झुकाया तो उन्हें पुण्य की सोखी भर ही देना चाहिये। ऐसा यदि आप सोचते हैं तब तो फिर भगवान एक बीड़ी के नहीं रहे फिर तो भगवान आपके गुनाम बन गये। सो बात सोचना है कि आपने अगर हम प्रकार के भावों से तिर झुकाया है तो अभी आपका मैं (मैं) मरानहीं है।

बहने हैं कि महात्मा बुद्ध के पास एक महारानी बड़ी भ्रष्टा भक्ति में जाया करती थी। एक बार उसने राजा से (अपने पति से) कहा कि देखो महात्मा बुद्ध के पास सभी जाते हैं, एक बार तुम भी उनके पास हो आओ, आत्म-कल्याण की कोई बात तुम भी उनसे सुन आओ। तो राजा यद्यपि जाना नहीं चाहता था लेकिन रानी के तीव्र आग्रह से उसे जाना ही पड़ा तो राजा ने सोचा कि मैं किस तरह से जाऊँ, अन्य लोगों की अपेक्षा कुछ विशेषता तो मुझ में होनी ही चाहिये। सो क्या किया कि अपने हाथों में बहुत ही सुन्दर पुष्प लेकर और साथ ही बहुत कीमती बीहुनूर जैसा हीरा लेकर महात्मा बुद्ध के दर्शनार्थ पहुँचा।

पहुँचने ही उसने सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ पुष्पों की ही महात्मा बुद्ध के सम्मुख चढ़ाना चाहा तो उस समय भी वह इधर-उधर चारों तरफ देवने लगा कि सभी लोग मुझे देख रहे या नहीं। वह सोच रहा था कि इनने सुन्दर पुष्प यदि मैंने चढ़ा दिये और किसी ने मेरा नाम तक न किया तो साथ, यह सोचकर वह इधर-उधर देखकर चढ़ाने में बहा कि इन्हें नीके गिरा दे। यह बात

बुद्ध को ज्ञान दे तुम बन्धों नहीं बने रहना। गिराने की बात नहीं। यह सोच कर उन राजा ने अन्तरी क्षेत्र में हीरा दिखाए कर मङ्गला बुद्ध के मातुल पञ्चाना भन्ना तो फिर वह चारों ओर देखने लगा कि अभी लोग देन रहे कि नहीं। यदि इतना कीमती हीरा भी बड़ा दिया और सभी लोगों ने ज्ञान न पाया कि यह हीरा राजा ने पञ्चाना तो फिर वेदे पड़ाने से नाथ क्या? इन भावों में वह राजा वह हीरा पड़ाने लगा।

वह हीरा इतना कीमती था कि उगरी कबड्डी में उग समझ उगरी ओमें भीषिया रही थी और वह स्वयं मूर्ति हो रहा था, तो जब वह उसे पड़ाने को हुआ तो फिर मङ्गला बुद्ध ने कहा कि इसे नीचे गिरा दे। तो वहीं भी राजा को कुछ शक हुआ। वह सोचने लगा कि वह मङ्गला आगिर मूर्ति ही तो है, यह क्या जाने इस हीरे की कीमत? यह तो इसे लम्बर समझ रहा होगा, तभी तो नीचे गिराने की बात कह रहा। राजा को कुछ हिम्मत तो न पड़ी मङ्गला बुद्ध ने मूर्ति की कि मुझे गिराने की बात क्यों कही, तो हाथ जोड़कर बोले—महाराज अब मेरे पास कुछ नहीं बचा जो मैं आपकी भेंट कर सकूँ।

तो वहीं पास बैठे हुए जिमी साधु ने कहा—अरे तेरे पास जो मस्तक है उसे नीचे गिरा दे। अब उग साधु की बात सुनकर राजा की समझ में सारी धार आ गई और महाराज बुद्ध के आगे अपना मस्तक झुक कर दिया। उग समझ फिर कहा महाराज बुद्ध ने कि इसे नीचे गिरा दे। अब तो राजा के मन में फिर संशय हुआ।

तो उस समय साधु ने फिर कहा—अरे गिरा मस्तक झुकाने भर की बात नहीं है, मुम्हारे अन्दर जो अहंकार है उसे नीचे गिरा दो। राजा की समझ में सब बात आ गई।

तो ऐसे ही हम आज लोग ध्यान करने समय भी इस अहंकार को निचे बैठे रहते हैं, ध्यान करते समय भी हमारा मन सूटों से बँधा रहता है। हम ध्यान करते हैं लेकिन इन सूटों से हमारा मन बँधा रहता है, तो जब तक हमारा मन विमर्जित नहीं होता, भिट नहीं जाता, जब तक हम भक्ति के मार्ग में बढ़ नहीं जाते तब तक बिन्दु सागर नहीं हो सकता, आत्मा परमात्मा नहीं हो सकता, सब भिटकर भुन्य व्यापक नहीं हो सकता। उसके लिए हमें भिटना पड़ेगा। इस भावना के साथ धारण पञ्चग्यामि वाद बोधते ही अपना मस्तक, अपना अहंकार झुक जाना चाहिये।

कभी कोई मन्दिर में न हो देखने वाला किफ आप खोजने हो तो बड़ी जल्दी-जल्दी में पाठ पढ़कर नमस्कार करके चम देने हैं पर जहाँ बहुत से लोग देखने वाले हो तो वहाँ फिर आप बड़े अच्छे ढंग से पूजा पाठ विनती वगैरह करते हैं। अगर कोई पत्रकार या कोई फोटोग्राफर आ जाये तब तो फिर आदना ढंग और भी बढ़िया बन जाता है। अगर कोई टेलीविजन सेंटर वाला टी वी में दिखाने के लिए वहाँ का सारा चित्रण खींचने आ जाय तब तो फिर उस समय के ढंग का तो कहना ही क्या है ?

तो जहाँ हम प्रहार की भक्ति हो रही हो उसे भक्ति नहीं कहते, वह तो भक्ति का नाटक करना है। अरे भक्ति तो वह है जहाँ कोई दूसरा चाहें हो या न हो, ध्यान में आये कि मैं तो मिट गया हूँ, किसी समय मेरा अहंकार मिट जाय, मैं मिट जाय तो आनन्द आता है, धीरे-धीरे मैं मिटेगा, अहंकार गिरेगा तो आप में पानी बन जायगा। अभी तो बरफ की तरह है लेकिन जब वह पिघलता है तो पानी बन जाता है। वहाँ फिर बड़ी क्षीतलता का अनुभव होता है।

वहाँ दिखाई देने वाला कुछ भी नहीं है, देखने वाला भी कोई दूसरा नहीं है। स्वयं ही उस क्षीतलता का अनुभव करता है। यह आनन्द स्वर्ग में वहाँ घरा है, अभी तो विवेकीजन इस स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं करते।

दुःख में कम में कम भगवान की याद तो बनी रहती है। और स्वर्ग में जहाँ कि मनमाने सुख होते वहाँ भगवान की सुख नहीं हो पाती, उस सुख में रहकर पतन की ओर जाने के अधिक अवसर मिलते हैं इसलिए विवेकी जनों ने स्वर्ग की चाह भी नहीं की।

तो कहने का मतलब यहाँ यह है कि हम आप यहाँ के सुख साधनों में मौज न मारें, अभी तक हम आपके भीतर जो अहं की बरफ है वह पिघली नहीं है। जब तक वह पिघलती नहीं है तब तक अपने भीतर की शून्यता का, सरलता का, ठरलता का अनुभव नहीं किया जा सकता। ११ - - -

मृत्यु एक महोत्सव है

एक बार एक साधु के पास एक गृहस्थ ने जाकर पूछा कि क्या बात है जो आपको कभी क्रोध नहीं आता ? क्या कारण है कि आप को कभी सोम नहीं पकड़ता, क्या कारण है कि आप को कभी भान नहीं होना..... ? तो साधु ने उस गृहस्थ के प्रश्न सुनकर उसे कोई उत्तर तो नहीं दिया और स्वयं उदास होकर बैठ गया। फिर उस गृहस्थ ने प्रश्न किया कि महाराज आप कुछ विनिमय से क्यों हो गए ? तो साधु ने कहा कि मुझे चिन्ता यह जानकर हो गई कि आपकी आयु सिर्फ ७ दिन की रह गई। तो आश्चर्य में आकर गृहस्थ बोला—गिरफ ७ दिन की..... हाँ ७ दिन की। अब तुम पूछो प्रश्न। तो गृहस्थ ने कहा—अरे जब सिर्फ ७ दिन का हो मेरा जीवन तो क्यों यह सब पूछना ? मैंने तो बीते ही आप से पूछ लिया था। जो प्रश्न प्राणी में होता है वह कभी भूलता नहीं है, उसकी कभी महत्ता नहीं होती है, वह प्रश्न तो बीते ही पूछ लिया गया था, अब मुझे पूछने की कुछ आवश्यकता नहीं महसूस होती। अब आप आज्ञा दीजिये मैं जाऊँ और अपनी बची हुई इन ७ दिन की जिन्दगी में सारी संपत्ति की सारे मेन-देन की सब व्यवस्था बना दूँ।

तो साधु की आज्ञा पाकर वह गृहस्थ अपने घर पहुँचा और बड़ी जल्दी-जल्दी से सब प्रकार की व्यवस्थाएँ करना शुरू कर दिया। अब तो उन ७ दिनों के अन्दर उसे न तो जोश आये, न भान आये, न सोम आये क्योंकि वह यह समझता था कि इन ७ दिन की शेष जिन्दगी में ये सब क्या-क्या करना ?

तो उन ७ दिनों के अन्दर ही वह साधु स्वयं उस गृहस्थ के घर पहुँचा और उस गृहस्थ से कहा—माई अब मैं आ गया हूँ मुझसे प्रश्न का उत्तर देने के लिये। अगर तो मैं बाद में दूँगा पहुँचे तो मैं ही तुम से पूछाई कि क्या-क्या इन सात दिनों के अन्दर तुमने किया जोश दिया, किया भान दिया, और किया सोम दिया ? तो उसने उत्तर दिया कि महाराज इन

सात दिनों में मैंने जरा भी क्रोध, भान, लोभ आदि नहीं किया क्योंकि मैंने सोच लिया था कि इस शेष बची सात दिन की जिन्दगी में ये क्यों करना ? तो साधु ने कहा—बस यही उत्तर तो तेरे लिये मेरा है। तूने मेरे से पूछा था कि आपको क्रोध, भान, लोभ आदि क्यों नहीं आते ? तो हमका उत्तर है कि मुझे भी अपनी मौत का दिन निकट ही दिखाई देता है, मैं सोचता हूँ कि इस छोटी सी जिन्दगी के लिये इन्हें क्यों करना ?

जब किसी के मौत का समय आता है तो उस समय उसके मन में क्रोध माना, लोभ आदि की सारी बातें फीकी पड़ जाती हैं। तो साधु ने कहा कि ७ दिन की जो हमने तुम्हारी आयु कही था सो केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिये कहा था। कही ७ दिन की ही तुम्हारी जिन्दगी शेष हो सी बात नहीं। तो उस गृहस्थ ने कहा—ठीक है, आपने तो हमें उत्तर देने के लिये कहा था लेकिन मैंने तो अब समझ लिया है कि मैं तो मर ही चुका, अब मैं वह नहीं हूँ जो पहले था। अब तो मैं दूसरा व्यक्ति हूँ। पहले मेरे में अज्ञान बसा था, अब ७ दिन के अन्दर मेरा वह अज्ञान डक चुका है। मेरा अज्ञान मर चुका है, और ज्ञान पैदा हो गया है।

तो जिस व्यक्ति के सामने यह मौत सही हो उससे फिर जिन्दगी में कोई पाप नहीं होता, उससे अनर्गल सब्य नहीं होता, किसी से कोई कलह नहीं होता।

इसीलिये तो यूनान के एक व्यक्ति अरस्तु ने एक बात कही थी कि अगर दुनिया में मौत न होती तो धर्म भी न होता। मौत से धर्म का आविष्कार होता है। क्योंकि जब आदमी की मौत आती है तो आँखों देखी बात है कि जिन जिन चीजों को वह अपनी मानता था उनसे उसका मन हट जाता है। जो कुछ भी उसने स्थायी समझा था वह सब उसे अस्थाई दिखाई देती है। यह मृत्यु आदमी को विमूक्त निहत्या बना देती है।

मोहम्मद गज़नवी ने सोचा था कि मैंने इस दुनिया में सूटमार करके बड़े सत्राने भर लिये हैं, लेकिन जब वह मरने लगा तो उसने कहा कि मेरा सारा सत्राना सामने रख दो। जब सारा सत्राना उसके सामने रख दिया गया तो उसे देखकर वह रो पड़ा। सोचने लगा कि देखो मैंने कितने ही घर सूटे, मन्दिर सूटे, इतनी बड़ी सम्पत्ति सूट भार कर इकट्ठी कर लिया पर सारी सम्पत्ति पिलकर भी मुझे मौत से न बचा पायी। और उस

सारी सम्पत्ति की एक कीड़ी भी मेरे साथ नहीं जा रही है। सब यहीं के यहीं पड़े रह गये। उगे यों दिगाई दे रहा था कि मैं बिन्दुल बंगाल होकर जा रहा हूँ। यही तक कि एक सगोरी तरु भी साथ नहीं जा रही है। पर समय किया था इसलिए कि मेरी मुरझा हो गये पर कुछ भी रक्षा न कर सका।

ऐसे ही सम्राट सिक्न्दर भी जय मरने लगा तो उसे भी ऐसा ही दिगाई पड़ा। अपनी मृत्यु के समय उमने लोगों से कहा था कि मेरे हाथ अर्घों के बाहर निकाल देना ताकि दुनिया समझ ले कि सम्राट सिक्न्दर ने क्या अन्याय करके जो वैभव समय किया था उसे छोड़कर आज गाली हाथ आ रहा है।

तो यह मृत्यु बड़ी उपकारी है। इसमें तो महोत्सव मनाना चाहिये। लोक में तो छोटी छोटी बातों के भी उत्सव मनाये जाते हैं, इस मृत्यु के समय तो महोत्सव मनाना चाहिये। सोच करने हैं इसका उल्टा। महोत्सव मनाते हैं जन्म के समय। अरे मृत्यु वह एक क्षण है जो कि हमें जीवन देता है। मृत्यु वह क्षण है जो हमें विनश्वर से अविनश्वर में प्रवेश होने की विधि बतलाता है।

सम्राट सिक्न्दर जिस समय भारत से लौट रहा था, जेलम नदी पार कर रहा था तो उसे पेचिस लग गई। उसके पास उस समय हरीम सुक्मान भी था। सिक्न्दर को अनेकों औषधियाँ दी गई लेकिन उनसे उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो सिक्न्दर ने कहा बैद्यराज जी हमें लगता है कि आपकी औषधि में अब कुछ शक्ति नहीं रही तो सुक्मान बैद्य ने कहा—नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, हमारी औषधि में बहुत बड़ी शक्ति है। यदि आप इसकी परीक्षा लेना चाहते हैं तो अभी परीक्षा करके दिखाये देता हूँ। यह कह कर क्या किया कि नदी के जल में एक औषधि की बुझिया डाल दी तो उस औषधि का प्रभाव यह हुआ कि जितनी जगह में वह औषधि फैल गई उतनी जगह का पानी जम गया। तो उस समय बैद्य ने कहा—देखिये इस औषधि से नदी का पानी तो जम गया, इतनी बड़ी शक्ति है इसमें लेकिन आपके पैर का पानी इससे नहीं जमा। तो हमें लगता है कि आपकी मौन का समय अब निकट आ गया। उस समय सिक्न्दर को ऐसा लगा कि अब मेरा वह सारा पौरुष, मेरे शरीर की वह सारी शक्ति कहीं गई जो मुझे मरने में बचा न सरी।

तो मृत्यु के समय आपको याद आता है कि हम जो क्या बचाते हैं वह भी यही रहता है, जो घन बचाते हैं वह भी यही रहता है और जिस शरीर को सजाने हैं, जिसको हम अपना समझते हैं वह भी यही रह जाता है। कुछ भी साथ नहीं देता।

तो अब क्या चीज है जो बची, यह प्रश्न पैदा होता है। जितने भी योगी हुये हैं उन सब ने ऐसी ही घटनाओं को देखा था। जहाँ पर आदमी का अह हट जाता है वहाँ उसके मन में यह जिज्ञासा पैदा होती है कि इसके बाद क्या है।

भगवान् ऋषभदेव ने एक देवांगनाका नृत्य देखा था। उनके देखते देखते ही वह विलीन हो गई। उस समय ऋषभदेव के मन में यह प्रश्न उठा कि वह कौन सी चीज थी जो बिदा हो गई, शरीर क्यों का क्यों पड़ा रह गया। भगवान् महावीर ने देखा कि 'अभी अभी जो चीज चमक रही थी वह क्या थी? सत्य क्या है? ऐसा एक प्रश्न उनके मन में पैदा हुआ। आप लोग यह नहीं सोचते कि सत्य क्या है। आप सोचते हैं कि सत्य यह है, यह अन्तर है। भगवान् महावीर ने या किसी योगी ने सोचा कि सत्य क्या है पर आप लोग सोचते हैं कि सत्य यह है। जो गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, समय सार में लिखा है वहाँ आप सोचते हैं कि सत्य यह है और उन्होंने सोचा कि सत्य क्या है?

यह प्रश्न कि सत्य क्या है? यह एक वैज्ञानिक का प्रश्न है, एक खोजने वाले का प्रश्न है और वह फिर उसे खोज भी लेगा और जहाँ माना कि सत्य यह है तो फिर वह वहीं रुक जाता है।

क्या ऐसा नहीं होता कि जिस समय आपकी मृत्यु आने लगे उस समय आप यह पुकार बैठें कि मृत्यु तो शरीर की आवेगी, आत्मा की मृत्यु न आवेगी। आपने चूँकि सुन रखा है कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, आत्मा कभी मरती नहीं है। सिर्फ शरीर बदल जाता है। जैसे जीर्णोद्धार उतारकर नये वस्त्र धारण कर लिये जाते ऐसे ही जीर्ण शरीर बदलकर नया शरीर धारण कर लिया जाता है। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अमर है, अविनाशी है—'अब हम अमर भये न मरेंगे, ऐसा जाप करने लगते हैं, और फिर क्या होता है कि आँखें मूँद लेते हैं।

हम मिकुड जाते हैं। मौन की साथ सुनकर कुछ भय भी आ गया है कि मौन बड़ी डरावनी है, मौन में बड़ा दुःख होता है मौन बड़ी बरठवाली है, इसलिए जब मौन आती है तो हम भयभीत हो जाते हैं। यहाँ बिज में देगा बैठ जाता है कि वास्तव में मृत्यु ऐसी चीज है।

जैसे आग स्वप्न की स्थिति में प्रवेश करते हैं तो वहाँ हम सोच का आगो कुछ भी याद नहीं रहता। हम सोच की कुछ भी चीज स्वप्न में आपके साथ नहीं होती है बल्कि कभी-कभी तो आग स्वप्न में इतना तक दुःखी हो जाते हैं जितना कि दुःख आपको मृत्यु के समय नहीं हो सकता।

तो जागरण की बात कही गई कि हम मृत्यु से भयभीत न होना पहली बात। हमको धारणा दी गई कि यह मृत्यु बड़ी भयानक चीज है इसलिए मृत्यु का नाम सुनकर हम डर जाते हैं। मौन हमें उठा लेती है और हम जीवन से चूक जाते हैं इसलिए पहला गूत्र यह है कि मृत्यु में डरने की कुछ बात नहीं।

जैसे स्वप्न में इस लोक की कोई चीज साथ नहीं जाती ऐसे ही मृत्यु होने पर भी संसार की कोई चीज हमारे साथ नहीं जाती है, यहाँ बाहर पड़ी रह जाती है। जैसे संसार में सो जाने पर स्वप्न में हमको किसी की याद नहीं आती है इसी प्रकार इस शरीर को छोड़ देने के पश्चात् दुनिया की कोई चीज हमें याद नहीं आती। ऐसा ताने बनकर जाते हैं। पुरानी स्मृतियाँ सब वहीं छोड़कर जाते हैं नई जिन्दगी को पाने के लिये, लेकिन जाते हैं निपट अकेले।

तो पहली बात यह है कि हम मृत्यु से डरने की कुछ बात नहीं है। मृत्यु की महोत्सव हम बनायें। अब जब बनायें महोत्सव जबकि यह धारणा बने कि इस मृत्यु में कोई भय नहीं है। मृत्यु में कोई डर नहीं है। मृत्यु ऐसी है जैसे कि मरे घर का प्रवेश। मन में खुशी हो, दुःख को बात न हो। और मृत्यु में हम नय होंगी खुशी से प्रवेश करते हैं जबकि हमको पता हो कि हमारी मृत्यु कब है।

अब कठिनाई तो यहीं लड़ी होती है कि मृत्यु आयेगी सबकी, लेकिन मृत्यु कब आएगी यह नहीं पता है। मृत्यु तो हम समय भी आ सकती और कुछ वर्ष बाद भी आ सकती। इसलिए आवश्यकता हमें बात की है कि हर क्षण जागृत रहे क्योंकि किसी भी समय मृत्यु आ सकती है। कोई इसका गान

नहीं है कि किस समय आये। और जब मृत्यु किमी भी समय आ सकती है, अब भी आ सकती है ऐसा दिखाई पड़ गया तो फिर हर समय हम जागृत रहे।

प्रतीति में यह बात आये कि हमारी मृत्यु तो अब भी आ सकती है लेकिन प्रतीति में यह बात नहीं आ पाती। कुछ दिखाई देता है कि मृत्यु आती है लेकिन मेरी नहीं आती दूसरो की आती ऐसा दिखाता है, ऐसा प्रतीति में नहीं आता कि मेरी मृत्यु आती है। हम आगम में पढ़कर यह मोच लेते हैं कि मृत्यु मेरी आयगी लेकिन हमको लगता नहीं है कि आयगी।

कोई आदमी विस्तर पर सो रहा था, वह बड़ा बीमार था। उसके घर के सब लोग उसके पास ही बैठे थे। अचानक उसकी आँख खुली तो वह अपनी पत्नी से पूछ बैठ कि बड़ा बेठा कहाँ है? तो स्त्री ने कहा यही आपके मिरहाने तो बैठे हैं, आप चिन्ता न करें, आराम से लेटे रहिये। फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि छोटा और मझला ये दोनों बच्चे कहाँ हैं? तो फिर स्त्री ने कहा कि ये दोनों बच्चे भी आपके पैरो की तरफ बैठे हैं। आप चिन्ता न करें। तो वह व्यक्ति तेजी से उठकर बैठ गया और बोला—जब तीनो बच्चे यहीं बैठे हैं तो फिर पैर पर कौन गया होगा?

तो अन्तिम क्षण तक सबको यही रहता है कि घायद में बच जाऊँ। मानली १०-५ साल की भी जायें तो भी अपनी चाबी दूसरो को नहीं सग्हनवा पाते। किमी की शक्ति विस्त्रुम क्षीण हो गई हो तो उस समय भी वह इच्छा करता कि उठकर देख ले कि चाबी मिरहाने टीक-टीक धरी है कि नहीं। बराबर उसका श्वांन रहता है। यदि किसी को अपनी मृत्यु का क्षण दिखाई पड़ जाय तो उसे फिर इन बाहरी बातों का श्वास नहीं रहता है। दिखाई हर एक को पड़ सकता। बूढ़ों को भी, जवानों को भी किसी भी क्षण दिखाई पड़ सकता।

महारामा बुद्ध को लोगों ने बुढ़ावस्था का परिचय कराने से दूर कर रखा था। एक दिन क्या हुआ कि वे किसी मुला सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे तो उन्होंने मार्ग में देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था उसे देखकर बुद्ध ने सारथी से पूछा कि यह कौन है? तो सारथी ने बताया कि यह एक बूढ़ा व्यक्ति है—बूढ़ा कौन?—जिसके शरीर की सारी इन्द्रियां निश्चि हो जाती हैं, गारा शरीर क्षीण हो जाता है वह होता है बूढ़ा। तो क्या ऐसा बूढ़ा

मही को खोलकर है ? हाँ मही को एक दिन बूझ लेना पड़ता है ।
 जो बड़ा है भी कभी लेना ही बूझ लेना पड़ता है । तो तब तो प्रकृति का विनम्र
 है । पर क्या मुझे ही बूझ का क्या मत होना पड़ता है ।

दुसरे बीर को बड़े बड़का लेना कि एक मुश्किल बाग़ी का सब लोग
 इतना ही ले जा रहे थे, उसे हँसकर बूझ ने मारपी ने पूरा कर दिया है ।
 तो मारपी ने बताया कि वह मुर्दा है ।... मुर्दा क्या चीज है ?... अब कोई
 मारपी पर ज़रा है तो उसे मुर्दा करने है ।... तो क्या मरने पर मरना पड़ता
 है ? हाँ एक दिन मही को मरना पड़ता है ।... तो क्या मैं भी मर
 जाऊँगा ? हाँ वह तो प्रकृति का विनम्र है ।

बग़दादी का मुश्किल ही बूझ को आती मुश्किल का सब धाग़ दिनाई पर
 गया । बाहे अभी वह मुश्किल का जाने बाहे १०-१५ गांव बाहर, पर मुश्किल मारपी
 मारपी । इन प्रकार का ज़ावरण हो पर बूझ में एक मुर्दा जो भी मरना
 की, वह तो ही भीर उठो लेना कि मुश्किल के बाहर क्या है ?

मही को यदि मुश्किल का वह धाग़ दिनाई आय तो फिर उसे सोच गयी वह
 मरना, मोह गयी वह मरना । वह सोचता कि चार दिनाई वह मरना है,
 दिनाई लड़ना लड़ना, वही जो एक-एक इन्ध जगह के लिये बाग़ी में वे सब
 छोड़कर चले गए । ऐसा जब दिनाई देना है तो बड़ी न दुःख होता है, न सोच
 करता है । वह तो आनन्द से जाता है ।

आप लोगो को पता है कि अगर आप लोग रेलगाड़ी में एक आप घटे का
 सफ़र करते हैं तो उसके अन्दर भी बाकू बस जाते हैं, सोह लुहान हो जाते
 हैं । एक आप घटे की सफ़र में भी सोच जगह कर डालते हैं, तो ये तीव्र
 मोह के लक्षण हैं । अरे एक घटे का आपको सफ़र करना है तो बाहे उसमें
 बैठने को स्थान मिले तो न मिले तो, आग़िर एक ही घटे की तो बात है
 किसी भी तरह विता लेने में क्या विनम्र जाता है लेकिन आप लोग इन रेल-
 गाड़ी में भी अपनी प्रतिक्रिया समझा बैठते हैं । और जब प्रतिक्रिया बना लेते
 हैं तो वहाँ बड़े-बड़े बाग़ी सड़ें हो जाते हैं । मला बतओ एक घटे की यात्रा
 में क्या फ़र्क पड़ा जाता है लेकिन जितने मोह है वह एक घटे की सफ़र में भी
 सड़ सकता और जिसका अज्ञान दूर हो गया वह वही पान्तिपूर्वक अपना
 सफ़र सब कर सेंता है ।

आज के समय में भी जब किसी को मोह दिनाई पड़ जाती है तो उसके

जीवन में उसकी मूर्छा टूट जाती है। जिन-जिन चीजों में पहले वह मोह करता था उनमें फिर उसे मोह नहीं रहता। उसका अज्ञान दूर होता है और अज्ञान के दूर होने से जितने अज्ञान से उत्पन्न होने वाले कर्म हैं वे सब छूट जाते हैं एक बान।

दूसरी बात यह है कि मृत्यु से भय छाने की कुछ बात नहीं है। उससे कोई दुःख नहीं होता। उससे अधिक दुःख तो हम अपनी जिन्दगी में अनेक अवसरों में सहन कर चुके हैं।

तीसरी बात क्या है कि मृत्यु क्या है इसे हम खुद अपनी आँतों से देखें। अगर हम वह क्षण चूक गये तो हमने जीवन को पाने का अवसर खो दिया तो मृत्यु से धर्म का प्रारम्भ होता है और वही धर्म की समाप्ति होती है।

एक बार एक कोई महिला मेरे पास आयी और बोली कि आज तो मैं रात को बहुत घबड़ाई। मुझे रात्रि में कुछ ऐसा लगा कि मेरी मौत आ गई तब से फिर मैं रात भर सो नहीं सकी। नींद ही नहीं आयी। जब कोई चूहा भी लटकता तो मैं बड़ी परेशान हो जाती, चिन्तित हो जाती।

तो मैंने उसकी इस घटना पर विचार किया कि इस मृत्यु को महोत्सव बनाना अलग बात है और भय छाना अलग बात है। अब आप मृत्यु से भय करेंगे तो आपको चिन्ता खड़ी हो जायगी। यह भय क्यों आता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि मृत्यु में बड़ा दुःख होगा। इसलिए मृत्यु का नाम सुनते ही हमको कम्पन पैदा होता है, भय पैदा होता है, चिन्तन पैदा होता है तो समझना कि अभी अज्ञान में है। आपको लगा कि अभी मृत्यु आ रही, उस समय अगर आप डरे तो समझनी कि आपको अभी ज्ञान नहीं हुआ।

। ज्ञान जगने पर कुशल ग्रहरी की तरह खड़े होकर कहें उठेंगे कि आने दो मृत्यु को, देखेंगे कि वह मृत्यु क्या है। जैसे एक कुशल ग्रहरी शत्रु की आवाज सुनते ही तलवार लेकर दौड़कर खड़ा हो जाता है, वह उस समय आँखें बन्द करके बैठता नहीं है, वह बिल्कुल निर्भय होकर खड़ा हो जाता कि देखेंगे वह शत्रु क्या है, और अब वह ऐसी धीरता में दृढ़ता से देखने लगेगा तो वही शत्रु की शक्ति क्षीण होने लगती है, लेकिन जो ग्रहरी कायर की तरह खड़ा हो तो वही शत्रु बलवान हो जाता है और उसे दबा लेता है। टीक यही बात यहाँ है। अगर आप मृत्यु की बात देखकर डर गए हो तो मृत्यु आप पर हावी हो जायगी और अगर आप बड़ी प्रसन्नता से देखें कि क्या है मृत्यु,

कुछ गिला पिताकर भेजूं पर दम ममय रागि मे क्या चीत्र इन्हें गिला पिना
हूँ वह विचार उमके मन में आया। मो न्याय आया कि शाम को दूध बन
गया था मो इस दूध की सस्मी बनाकर इन्हें गिला दूँ :

यह मोनकर उम बूढ़ा ने रागि में ही उस दूध की सस्मी बिलोकर दोनों
नवयुवकी को दिला दी और प्रातः काल होने ही वे प्रस्थान कर गए। इधर
प्रातः काल सूर्योदय होने पर उम बूढ़ा ने क्या देखा कि उस लस्मी पराने
बालें वर्तन में एक छिरकी का बच्चा मरा हुआ पड़ा और उम वर्तन में जो
लस्मी बच रही थी उसमें कुछ नीलापन ना था।

यह दृश्य देखकर बूढ़ा बड़ी दुःखी हुई, सोचा अहो रागि मे उन दोनों
नवयुवकी को लस्मी पिनाकर मैंने बड़ा अनर्थ किया। छिरकी का बिल
उनके चढ़ गया होगा जिससे रास्ते में ही दोनों नवयुवक मृतर गए होंगे। यह
ख्याल उस बूढ़ा को बड़ा चिन्तित कर रहा था और यह स्थान उमका ऐसा
बन गया कि बराबर दो मान तरु चलना रहा। उधर उन दोनों नवयुवकी
को कुछ भी नहीं हुआ था। बड़ी अच्छी तरह से सब जगह की बगदना करके
अपने घर चले गए।

दो साल बाद वही दोनों नवयुवक फिर उसी ओपड़ी के पास आये, उम
बूढ़ा से मिले पर बूढ़ा ने उन्हें पहचाना ही नहीं तो उन्होंने खुद कहा—मैं
हम दोनों वही व्यक्ति हैं। जो एक रात अभी दो वर्ष पहले आपकी इस कुटिया में
ठहर गए थे। तो यह बात सुनकर बूढ़ा आश्चर्य पूर्वक बोली—बेटे तुम दोनों
अभी भी जीवित हो, हमें तो बड़ी चिन्ता हो गई थी। तो उन्होंने पूछा क्या
बात थी? तो बूढ़ा ने वह घटना सुनायी। तो उम घटना को सुनते ही उन
दोनों नवयुवकी की मृत्यु हो गई।

आदमी दुःख से उतना नहीं मरता जितना कि भय से मरता है। मोन
आने पर वह भयभीत हो जाता है, उसकी इन्द्रियां शिथिल हो जाती हैं, क्षीण
हो जाती है और वह मृत्यु को प्राण हो जाता है।

तो मैं कहती कि यह मोन इतना भय देने वाली नहीं है। हम मोन से सिपुटे
नहीं, भयभीत न हों, दम भयभीत होने वाली शरणा को छोड़े, साहसी बनें
और हर राग जागृत रहे। जब हम जागृत होने जायेंगे तो मोह के बगन दूटेंगे।

तो धर्म की शुरुवात मृत्यु में होती है और धर्म का अन्त भी मृत्यु में होता
है। इस मृत्यु के अन्त में ही तो निर्वाण मशोत्त्व में प्रवेश होता है जिसके बाद फिर
कभी मृत्यु नहीं होती। यह छांटी मृत्यु उम महान मृत्यु को जाने की विधि है।

शिष्य होना एक कला है

एक बार एक व्यक्ति मुबह मुबह एक नदी के किनारे घूमने के लिये गया। ठंडा मौसम था, सुहावना रस्य था, बड़ा आनन्दित था वह। अचानक उसे उस नदी के किनारे घूमते हुये पानी में प्रकाश दिखाई दिया जैसे गानो वह कोई कोहनुर हीरा हो। उसकी आँखें खलीं, मन रहा, गोचने लगा कि मैं इसरी कैने पाऊँ, और एकदम उसे क्या आया कि आगिर पानी में ही तो है और कोई अधिक पानी गहरा भी नहीं है तो उसने उसे पाने के लिये डुबकी लगायी लेकिन जब वह मौटा तो खाली हाथ। वह फिर वही किनारे बैठा देख रहा था कि पानी में वही प्रकाश था, वही चमक थी, वह हीरा चमक रहा है।

फिर उसने सोचा कि शायद कोई निशाना चूक गया, और फिर उसने डुबकी लगायी, जब बाहर आया तो फिर उसके खाली हाथ थे। यों कितनी बार उसने डुबकी लगायी कुछ रहा नहीं जा सक्ता लेकिन हर बार उगका हाथ खाली रहा।

तो अब वह वही से हटता भी न था और डुबकी लगाने की उममे हिम्मत भी अब नहीं रह गई थी। सो वह निराश होकर वहीं बैठा हुआ कुछ मोच रहा था।

यह मोच ही रहा था कि इतने में उसे कोई व्यक्ति उधर जाता दिखाई दिया उसे देखकर तो उसका दिल और भी धडकने लगा। सोचा वही ऐसा न हो कि वह जाने वाला व्यक्ति उसे छोड़ से। यह सोच कर वह चुप बैठ गया। उधर वह आगनुक उसके पास आ ही गया और पूछा—कहो भाई तुम किसकी तलाश में उदाम बैठे हो। उसने कुछ मोचकर क्या जबाब दिया कि भाई नहीं मेरा हीरा खो गया है मैं उसकी तलाश में किनातुर बना फिर रहा हूँ।

देखिये बात उसने बड़ी अच्छी कही। यदि वह कहता कि पानी में गिर गया तो वह दूसरा व्यक्ति भी उस पर अपना अधिकार जमा सक्ता था सो उसने यही कहा कि कहीं मेरा हीरा खो गया है। तो उस आगनुक ने फिर प्रश्न किया कि तुमने उसे कहाँ ढूँढा है? तो उसने बताया कि पानी में मैंने डुबकी

लगायी लेकिन मिला नहीं। तो आगनुक ने कहा—अरे तुम बड़े भ्रमं आदमी हो। पानी में कहाँ धरा है वह हीरा ? गुम तो जिस पेड़ के नीचे गड़े हो उस पेड़ पर चढ़ जाओ और उस पेड़ की उग छोटी टहनी में लगे हुए पत्ते में जाकर देखो—वहाँ हो सक्ता है वह हीरा।

बात वहाँ क्या थी कि त्रिगी मकड़ी ने उस पत्ती में एक जाय पूरा था और उस कोहनूर हीरे को नीचे से उठाकर ऊपर ले गई थी, उसे उस जाय में बंद कर रखा था और उसका प्रतिबिम्ब पानी में पड़ रहा था। आगिर उस व्यक्ति ने उस पत्ती में से वह कोहनूर हीरा पा लिया।

तो देखिये वह कोहनूर हीरा कहीं दूर न था, उसके विन्कुल पाम या लेकिन उसका पता न होने से वह हैरान होता फिर ठीक यही बात तो आपकी जिन्दगी में हो रही है। लोग कहते हैं ना—“कस्तूरी कुण्डल बसी, भृग दूरे बन माहि” याने हिरण की नाभि में ही तो कस्तूरी है जिसकी महक से वह प्रफुल्लित होता है पर उसका पता न होने से वह हिरण उस कस्तूरी को बन-बन ढूँढता फिरता है।

आँखें अपने निकट का नहीं देखती, सदा दूर देखती है।

है पुराणोई आप में, जान सके नहि कोय।

भरम लगे भरमत किये, तीरथ, घत सब कोय ॥

सब लोग अपने आनन्द स्वरूप को बाहर-बाहर ढूँढते फिर रहे हैं लेकिन है वह अपने आपमें। भ्रम के बश होकर इधर-उधर यह मनुष्य घूम रहा है। खुशनु तो आपने भीतर है लेकिन ढूँढ रहे बाहर। और एक बात है—थोड़ी बहुत खुशनु तो आ ही जाती है। जैसे पानी में थोड़ा प्रतिबिम्ब पड़ता है ऐसे ही कुछ मन हमारा इन बाहरी सामारिक पदार्थों में प्रतिबिम्बित हो जाता है।

हम डुबकी लगाते हैं इन दृग्निषों के विषयों में और जब डुबकी लगाने हैं तो बड़ी मिगता क्या ? कुछ नहीं। निराशा होकर लौट आते हैं। वह वा प्रतिबिम्ब वह तो भीतर बैठा है और हम देखना चाहते हैं उसे बाहर में। वह हम जीव में फन गया है। वह थोड़े मुझ में सम्पुष्ट नहीं होता।

जैसे कोई राजा एक माधु की कुटी में पढ़चा तो उस समय साधु वहाँ पर न था। उसके शिष्य ने कहा—गुरुदेव तो अभी वहाँ नहीं हैं और मैं आसन बिछाये देना हूँ उस पर आप बैठिये। शिष्य ने एक आसन सागर बिछा दिया पर राजा उस पर नहीं बैठा। दुबारा शिष्य ने पट्टाई सागर बिछायी तो

उग पर भी नहीं बँठा। राजा यो ही गड़े-गड़े बगीचे में घूमता रहा।

कुछ देर बाद जब साधु आया तो उसमें मिम कर राजा लौट गया। बाद में उस सिष्य ने गुरु से पूछा—महाराज मैंने उग आदमी के जिये आगन भी बिछाया, चटार्ई भी बिछायी, बँठने के लिये वहाँ पर वह बँठा क्यों नहीं? तो गुरु न बताया कि वह एक राजा था। राजा जमीन पर इस तरह में चटार्ई करीब १५ में नहीं बँठेगा। उसको चाहिये मिहागन।

तो ऐसे ही हमारे दिव की प्यास अवाह है, वह राजा है, मानवता उसे इन छुटपुट इन्द्रिय सुनो से मन्तोष नहीं होता। प्यास अधिक भड़क जाती है। आदमी की बिजनी प्यास भड़क चुकी है। सबसे एक ही रोग है, एक ही पीडा है, हम लोकोते बाहर हैं लेकिन वह भीतर है। रोग है भ्रम का, रोग है मिथ्यात्व का, रोग है माया का, रोग है अविद्या का और उगवा प्रतिकार एक ही है वह है जागरण।

सिर्फ जग जायें, सिर्फ होश आ जाय। जो सोच रहे वह अपने भीतर है, यही है, उसे बुझने की जरूरत नहीं। सिर्फ अहंकार को मिटा दें। ज्ञान का आविष्कार कर लें, हम जानते नहीं, हम बाहर में सोच रहे हैं।

लोकोते वाले दो तरह के हैं—उक वे जो भोगते हैं, और जो भोगते हैं वे भी बाहर भोगते और एक वे हैं जो त्यागते हैं। त्यागने वाले भी ससार में भोग रहे और भोगने वाले भी ससार में भोग रहे लेकिन जाग कोई भी नहीं रहा। जागने की बात भ्रम से सिर्फ जाग, माया से सिर्फ जाग। मैं कौन हूँ शूना मात्र पहिचान जाए यह ही काफी है।

अब बताओ कुंघ का मेडक कितनी कल्पना कर सकता, जितनी कि उसमें क्षमता है, उससे आगे नहीं। तो जो आत्मा है, परमात्मा है वह इस बुद्धि की कठोरी में नहीं आ सकता। हमारी बुद्धि बड़ी सीमित है। उसमें भी बिश्वास बाध लिया, कुछ धारणायें बना ली जिससे हमारी बुद्धि और भी सकुचित हो गई।

तो हम पूरा कैसे जान सकते? इसलिये कहा कि आप अहंकार मिटा दें। सिर्फ जग जायें। आप सोने जागते चलते फिरते जागते रहे। लेकिन कैसे जायें? जब जब आप जागने हैं तब तब बिश्वास छोड़ने की बात होती है तो उन्ही से बच जाते हैं। उससे अधिक आप सुनने की क्षमता नहीं रखते। तो इसमें क्या कहा कि आप कुछ न सोचें, मिट जायें।

मिटने की क्या संशय है ? तो क्या कि गुरु के पास मिटना होगा । गुरु आपको मिटना मिलावेगा, जीवर न देगा । गुरु आपको परमात्मा न देगा, मिटा देगा और मिट जाने के, आकाश अन्त हो जायेगा ।

वह परमात्मा भीतर है इसलिए आप उसे देख ही नहीं सकते । आप तो उमरा गिरने अनुभव कर सकते हैं । बाहर में तो आपको गुरु मिल सकता है । जो गुरु आपको गिरने दे दे, गिरने गिरने पड़े कि जिनमें आप गिर जाओ ।

मेडिन आप से शिष्य होने की वाचना होती चाहिये । शिष्य का मतलब है कि जो बिल्कुल मिटने की तरह घोंका हो जाय । घोंकी मिट्टी को पानी कलार जैसी चाहें बेगी मूर्तियाँ उमने बना लेता है । मिट्टी वही जिनो प्रसार का विरोध नहीं करनी, तो ऐसे ही शिष्य होना के बाद गुरु आपको काटे छेदेंगा । आपका बिल्कुल अस्तित्व न रहेगा ।

यह शिष्य अगर आप बन सके तो फिर आप न रहेगे, आप परमात्मा बन जायेंगे । आप मिट जायेंगे तो परमात्मा बन जायेंगे । अब आप भी बन रहे और परमात्मा भी बन जायेंगे दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ।

तो परमात्मा होना बड़ी बात नहीं, परमात्मा हो सकते लेकिन शिष्य होना, पाप होना आवश्यक है । पापना होना एक तपस्या है । गुरु मिल जायेंगे लेकिन शिष्य नहीं मिलता है ।

रामकृष्ण ने भी किसी शिष्य की खोज या वे सोचते थे कि मुझे कोई ऐसा शिष्य मिले जिसे मैं अपनी पापी हुई सारी बातें बता सकूँ, पर कोई शिष्य उन्होंने बना नहीं पाया । यद्यपि वे विवेकानन्द को अपना शिष्य बना कर उन्हें बताना चाहते थे लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि मैं उनके पास जाकर कहूँ कि मेरे पास जितनी भी अच्छी-अच्छी बातें हैं उन्हें आप हमसे ले लीजिये तो उनकी अहंकार हो जायगा कि मैं भी कुछ हूँ तभी तो मुझे अपना शिष्य बनाया यह सोचकर उन्हें भी अपना शिष्य नहीं बनाया ।

शिष्य तो वह है जो गुरु के आदेश की प्रतीक्षा करता है । कदाचित् गुरु के सामने शिष्य बैठा हो तो भी गुरु कुछ बोलेगा नहीं उस शिष्य से ताकि उसमें कुछ उसकी प्यास जगे । जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पास खेतता है, पर जब तक वह रोता नहीं है तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाती है । तो दूध पीने के लिये बच्चे को रोना भी चाहिए, ठीक ऐसे ही शिष्य को कुछ सीखने के लिए उसमें सीखने की प्यास भी होनी चाहिए ।

अद्वयान महावीर भी तो प्रभु हुए । वे पहले बोले न थे । ६६ दिन बराबर नहीं बोले । पा चुके थे और अब सब पाया न था तब जब मौन की भी और अब सब पापना की भी सब सब मौन में रहे थे और अब पाया एक बापना पाहने में पर बोले नहीं । वे जानते थे कि हमारी बापनी संरक्षे में समर्थ मोक्ष है पर यदि उनके पास आकर हम कुछ बोले हैं तो उसकी अहंकार हो जायगा कि हम भी प्रभु हैं तथा तो हमारी प्रशंसा होगी है, तो जानते हुए भी वे ६६ दिन मौन में रहे थे । अब ज्ञान का प्यासा मोक्ष पर उनका पास पहुँचा तब उनकी दिव्य चमत्तिलि गिरी ।

तो जैसे मोक्ष को अब ज्ञान की प्यास नहीं, ज्ञान के लिए उनके दिव्य में एक लक्षण भी हुई तब अद्वयान महावीर कोन ऐसे ही गुरुजन भी सिध्दों को ज्ञान विद्याया देनकर उन्हें उपदेश देते हैं । वहीं गुरु आपकी छात्रि नहीं देन, आनन्द नहीं देते कश्चि गुरु तो आपकी लक्षणा देते हैं ।

गुरु वह होता है जो आपसे भीतर प्यास जगा दे । बुँदा आप ही सोचेंगे, गुरु आकर बुँदा न सोचेगा । आपका बुँदा आपसे भीतर है और उगे आपकी गुरुकी मोक्षता है । गुरु तो आपसे सहयोगी बन लवन्, आपकी लवेन के लवने पर बुँदा आप सब सोचेंगे अब प्यास लगेगी और हमनी गहरी प्यास लगेगी कि आपकी प्यास की लक्षण हो जाय । हमनी भारी बेचनी हो जाय, लक्षण हो जाय तो आप बुँदा सोच लेंगे और अगर आपकी प्यास नहीं है तो आपसे पास पानी भरत हुआ रक्ता हो तब भी आप न रियेंगे ।

तो गुरु आपकी नींद हराम कर देगा ताकि आप तो त लवें । यदि आप तो जायेंगे तो तो जायेंगे । और अगर आप जायेंगे तो पा लेंगे । तो सिध्द होता बटिन है, गुरु होता बटिन नहीं है । सिध्द होने में आपका अहंकार दूढ़ता है । सिध्द होने के लिए आपकी गुरु क्या कर रहे हग बीच में नहीं जाना है, उगे अपने मन से हटा देना है । गुरु अभी किसी रूप आपरण करेगा कभी किसी रूप लवित सिध्द को उगे पर कुछ प्यास नहीं देना है । गुरु तो किसी अन्य रूप में भी आ लवने पर सिध्द उनमें नहीं बँधना । कोई गुरु अपना किसी रूप जाना बनाने कोई किसी रूप, कोई अपना बना ही बाहरी परिण बनाने । यदि गुरु की इन आकृतियों के साथ हम बंध गए तो समझ लो कि हममें अभी वह बला नहीं आयी जो कि एक सिध्द में होनी चाहिए ।

तो ऐसे ही सिध्द एक जान रह जाय कि मैं सिध्द आऊँ ऐसी पात्रता अगर आप में आप तो आपके अहंकार के विचार हटेंगे और भीतर परमात्मा प्रकट हो लवना है ।

पहिचानो और एक एक कदम बढ़ो

जापान में हाथीन एक सा हुआ है। एक बार उसने पाग एा सैनिक आया और उसने पूछा कि स्वर्ग और नरक क्या होते हैं ? तो उस सा ने पूछा—आप कौन हैं ? तो उस सैनिक ने कहा कि मैं एक सैनिक हूँ। तो उस ने वही-क्या तू सैनिक है ? तू तो मुझे सैनिक जैसा नहीं लगता। मेरी शान भी सैनिक जैसी नहीं लगती। तू राजा का भग रक्षक कैसे बन सकता, तू तो मुझे कायर मालूम देता है।

संत के मुख से इस प्रकार के अपमानजनक शब्द सुनकर उस सैनिक के हृदय में खून गीत उठा, उन शब्दों को वह बरदाश्त न कर सका, उसकी आँखें आग बबूला हो गईं और तुरन्त म्यान से तलवार लीचरकर उस संत की गर्दन उतारना चाहा। इसने में ही वह संत खोल उठा—मम तेरी प्रशंसा का उत्तर तुझे मिल गया। जिसे तू ने पूछा था कि नरक क्या होता है तो तेरी यह खोटी करतूत ही नरक है।

संत की इस बात को सुनकर सैनिक खुप रह गया और कुछ विचार करके शान्त हो गया। उसके शान्त हो जाने पर फिर संत ने कहा कि अब शान्त होने की जो तेरी भली करतूत है वही स्वर्ग है। वह सैनिक संत की बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे अपनी करतूत पर बड़ा पछावा हुआ।

तो वहीं बाहर में स्वर्ग नरक हो या न हो यह बात तो दूसरी है, मुख्य बात तो यह है कि जिस समय जैसे भाव होने हैं भले या बुरे उसी समय तरक्षण उसे वैसे फल मिल जाता है। मानो कोई कोष कर रहा उसी समय वह भीतर ही भीतर जलता भुनता रहता है और जिस समय शान्ति के परिणाम रखता है उस समय उसके भीतर फूसी का जगोधा सा लगा रहता है जिससे कि वह उनकी महक से प्रफुल्लित रहता है।

जब कभी आप शान्त परिणामों से बँटे होने हैं उस समय तो आप कही आना जाना नहीं पसन्द करते, विद्याम से एक जगह बँटे रहते हैं। इस प्रकार का अनुभव तो आप सब हमेशा करते हैं।

जिस समय आप तेज श्रोत्र करते हैं उस समय बताया है कि एक क्षण के अन्दर रक्त के १५०० कण जल जाते हैं, फिर भसा सोचा जो घटी श्रोत्र करता रहे उसके शरीर का कितना खून जल जाता होगा ।

श्रोत्र करने वाला हिमी दूसरे का नुकसान कर सके या न कर सके पर वह अपना नुकसान कर डालना है जिस रक्त को अभी तक कोई फँवटरी भी नहीं तैयार कर पायी वह रक्त यदि श्रोत्र करके ध्वस्त में जलाया जा रहा हो तो वह फिर मिल वहाँ से पायेगा ?

आश्चर्य जो शक्ति बढ़ाने के इन्जेक्शन चले तो क्यों चले ? इसीलिए तो कि श्रोत्रादिक विकारों के द्वारा हम अपने रक्त को जला-जलाकर बहुत कमजोर बनने चले जा रहे हैं । यदि श्रोत्रादिक विकारों से इस रक्त को नष्ट न करते तो फिर इन इन्जेक्शनों की क्या आवश्यकता थी ?

यह भी बताया है कि जब कोई बड़े शान्त परिणामों से बँटा होता है तो उसके प्रतिक्षण १६०० रक्त कण बह जाते हैं । अब आप सोच लो जो अधिकाधिक समय शान्त परिणामों से रहता हो उसमें कितनी अधिक शक्ति बढ़ती होगी ।

तो स्वर्ग नरक की बात सिर्फ आगम के अनुसार ही नहीं है हम आप निरन्तर इस स्वर्ग नरक का यही अनुभव किया करते हैं । जिस समय हम श्रोत्र करते हैं उस समय समझ लें कि नरक में हैं और जब शान्त परिणामों से हो तो उस समय समझ लें कि हम स्वर्ग में हैं ।

अपने भविष्य का निर्माण हम अपने परिणामों के द्वारा स्वयं करते हैं । जिस समय हम श्रोत्र करते उस समय श्रोत्र की तन्मयता का फल अनुभव करते हैं, जिस समय द्वेष करते हैं उस समय द्वेष की तन्मयता का अनुभव करते हैं वहाँ अपनी आत्मा में नहीं रहते और जिस समय हम शान्त रहते हैं उस समय शान्ति की तन्मयता का अनुभव करते हैं ।

जैसे जिस समय दूध में नीलमणि डाल दी जाय तो वह दूध मीला हो जायगा, सफेद न रहेगा, उस समय उसके पीने वाला सफेदी का अनुभव नहीं करता, उस नीले पन का अनुभव करता है । ऐसे ही जिस समय हम रागद्वेष श्रोत्रादिक करते हैं उस समय इन विकारों का ही हम अनुभव करते हैं । अपनी आत्मा का उस समय अनुभव नहीं करते ।

तो पहली बात यह है कि हम जिन प्रकार के परिणाम करते हैं उन्ही तरह का हम अनुभव होता है । उस अनुभव के समय हमारे आत्म प्रदेशों में

एक कम्पन होता है और वह कम्पन हमारे पूरे शरीर में छा जाता है। देना होगा किसी को कि जब उसे कोई गाना देना है तो उस गाने सुनने वाले के पैरों से लेकर मिर तक मग्नाटा सा छा जाता है। एक तरफ से उसके रंग हो जाती है, इसी का नाम योग है।

देखिये दो चीजें होती हैं—(१) योग और (२) उपयोग। योग एक वस्तु है और उसके साथ जो आपका भाव होता है, जलन होती है उसका नाम उपयोग है। तो जब आरम प्रदेशों में आपके शरीर में एक एक कम्पन हुआ उससे इस सीमें मण्डल में जो-जो भी पदार्थ पड़े हुए हैं, जिनको आरम की भाषा में कार्माण वर्णना कहते हैं, तो उन कार्माण वर्णनाओं में हमन बचन स्थूल है। वह पौद्गलिक वर्णनाओं में स्पदन होता है क्योंकि हमने बचन का भाव किया है। क्रोध किया या राग किया या द्वेष किया, कुछ भी किया उनका स्पदन होता है।

हमने बिचनार्थ भी है और रूपापन भी है। ये दोनों चीजें पुद्गल वर्णनाओं में भी है। देखो ये बिचने परस्पर कैसे बने? तो गुनो परस्पर के कुछ बिचने का है कुछ बने का है, ये दोनों मिल गए, बचन को प्राप्त हो गए। और ऐसे ही आर लड़कू बनाने हैं तो गाली आटे से लड़कू नहीं बनता। उनमें भी ही बिचनार्थ लगनी है तब बँधने हैं अब साधो बिचनार्थ हो, कुछ इसी चीज न हो तब भी नहीं बँधने। कुछ रूपापन होना चाहिये। जब दोनों मिल जाते हैं तो वे बचन को प्राप्त हो जाते हैं। हमने भी कुछ रूपा, कुछ बिचन परिणाम किया। बिचन परिणाम क्या किया कि यह वस्तु या यह व्यक्ति हमें मिल जाय और दूसरा जो है वह हमें न मिले यह रूपापन है।

राग और द्वेष ये दोनों हैं और ये दोनों पुद्गल परमाणु में हैं और इन वा शक्तियों के कारण से जीव के भावों में प्रेरित होकर जो कुछ आरम प्रदेशों में परिस्पदन हुआ उनमें जो पुद्गल वर्णनाएँ थीं वे उनके साथ आकर बिचन गर्द, रूपा नाम बच है।

यह सब दो तरह का होता है—(१) एक द्रव्य बच और (२) भाव बच। जैसे आपने आपन पुत्र को देखा और पुत्र को देखाकर आपके मन में राग पैदा हुआ, अब बँध गए उसमें, उसका नाम है भाव बच और आपन पुत्र देना, आपकी सत्ता उसकी सत्ता निच गर्द। आपने भाव उस पुत्र में बच गए।

अनुराग पैदा हो गया यह है भाव बध और इस भाव से जो आपके भीतर कम्पन हुआ और उस कम्पन से जो पुद्गल वर्गणायें आकर हमारे आत्म प्रदेशों में टिक गईं उसका नाम है द्रव्यबध । अब एक परिस्पदन दो परिस्पदन में पैदा हो गये और उससे जो पुद्गल वर्गणायें आयी वे बिपद्यती चली गई । उससे हमारे स्थूल शरीर का निर्माण हुआ । जो हमने भाव किया उसमें जो पुद्गल वर्गणायें आयेंगी वे उस ही जाति की आयेंगी ।

अगर हमने क्रोध का भाव किया तो इन पुद्गल वर्गणाओं में क्रोध के परमाणु पड़े हुए हैं वे क्रोध की वर्गणायें आकर हमारे आत्मप्रदेशों में टिकेंगी । अगर आपने किसी से प्रेम से बोला हो तो जो पुद्गल वर्गणायें आयेंगी वे भी मधुर आयेंगी और उन मधुर वर्गणाओं से आपके कंठ का निर्माण होगा । भाषा वर्गणाओं से आपके कंठ का निर्माण होता है । करकस कंठ बने कि कोमल कंठ बने । आप चाहें कि मैं मधुर बोलूँ लेकिन आपकी आवाज कही ऐसी ही निकले जैसी कि मानों कोई साठी मार रहा हो और एक आदमी ऐसे भी होते हैं कि गाली किसी को दें तो बहो मुख से फूल जैसे झड़ें । तो यह निर्माण कहाँ से हुआ ? पुद्गल वर्गणाओं में ।

एक वर्गणा ऐसी होती है कि जिसमें आपके मन का निर्माण होता है । वह मनोवर्गणा कहलाती है और जो सामान्य तौर से, सूक्ष्म रूप से रहती वे कामांश वर्गणायें कहलाती हैं । एक वर्गणा यह होती जो आपके चेहरे पर चमक लाती है । कोई आदमी अपने चेहरे पर कीम लगाता है, नाना प्रकार के चिकने द्रव्य लगता है फिर भी उसका चेहरा चिकना नहीं होता, सूखा रहता है और एक आदमी कुछ भी नहीं लगाता फिर भी उसका चेहरा चिकना रहता है तो उसे तीक्ष्ण वर्गणा कहा गया है ।

तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस जाति के भाव करते हैं उस जाति की ही पुर्णगल वर्गणायें हमारे आत्मप्रदेशों में आती हैं और जितना-जितना ठेकी से हमारे भीतर कम्पन होता है उतनी ही सख्या में वे पुद्गल परमाणु हमारे आत्मप्रदेशों में आकर जमते हैं । इसे द्रव्यसंग्रह में आचार्य नेभीचन्द्र ने कहा है योग से हमारा द्रव्य बध होता है और उपयोग से भाव बध होता है । उपयोग से कणायें होती हैं और भाव से परिस्पदन होता है ।

इन दोनों से बध होता है क्योंकि जीव तो किसी पुद्गल या जीव के पर के आश्रय पर भाव करता है । वह भाव स्वर से नहीं होता इसलिये पर का

बधन होता है, क्योंकि उससे आत्म प्रवेशो में सम्मिलन होता है। वह सम्मिलन स्थूल होता रहता है। वह आकर इन आत्मप्रवेशो में टिक जाता है। इस तरह यह चैतन्य आत्मा मूढम होने हुए भी स्थूल भाव करता है तो पुद्गल वर्णणार्थ इस मूढम आत्मा के भावों से बधन को प्राप्त हो जाती है।

इनसे निर्माण हुआ हमारे मूढम शरीर का। कार्माण वर्णणार्थ आमी और हमारे आत्मा में टिक गई। एक शरीर हमारा यह बना और एक शरीर हमारा वह बना जिसे हम कहते हैं कार्माण शरीर। यह मूढम शरीर है।

जब किसी चीज में गति पैदा हो जाती है तो आपको पता है कि उसमें चमक पैदा हो जाती है। जो आपका स्वर्ण है वह निरंतर तीव्र गति से घूम रहा परमाणु है, उससे तेज (चमक) पैदा होती है ऐसे ही कार्माण वर्णणाश्री में तेज गति से घूमने से हमारे अन्दर एक शरीर पैदा होता है जिसे हम तैजस शरीर कहते हैं। इस प्रकार तैजस और कार्माणशरीर जब तेज गति से घूमने लगते हैं तो उनका एक विशेष सम्मिलन हो जाता है। तो उस समय आपको स्थूल शरीर मिलता है उसका नाम है औदारिक शरीर।

जैसे एक पक्षी की पंखुड़ी टिकी रहे तो ये तीन दिखाई देती हैं लेकिन जब वह तेज घूमने लगता है तो एक भी पंखुड़ी नहीं दिखाई देनी सिर्फ चमक दिखती है और अगर वह बहुत ही तेज हो जाय तो उस पर आप बैठ भी सकते हैं गिरेंगे नहीं, तो तेजी से घूमने पर ये विशेषताएँ प्राप्त हो गई। एक तो तेजी से घूमने पर चमक पैदा होती है।

इस प्रकार तीन तरह के शरीर बन गये—(१) मूढम, (२) तैजस शरीर और (३) स्थूल शरीर। अब स्थूल शरीर में आने पर जो आपके इशामो-ण्ड्याम की गति होती है उससे आपके शरीर के अन्दर ऊर्मा पैदा होती है। अगर वह समाप्त हो जाय तो शरीर का संचालन न हो।

तीन शरीर आपके योग से पैदा होते हैं और तीन शरीर आपके उपयोग से पैदा होते हैं। उपयोग से मैं हूँ यह भाव आता है। इसका नाम है अहंकार शरीर और फिर उसके बाद जो मन में स्वरूप विरूप तरंग पैदा होते हैं यह है आपका मन शरीर और इसके बाद यह अन्धकार है, यह बुरा है, यह भेरा है, यह दूसरे का है, ये रागद्वेष जो पैदा होते हैं, जो आकाशार्थ होती है इसका नाम है कामना शरीर।

तीन शरीर योग से पैदा होते हैं और तीन उपयोग से पैदा होते हैं। ६ शरीर होते हैं। आपने इस योग से पैदा होने वाले उपयोग को हमने योग में मिला दिया। जैसे एक यन्त्र होता है थर्मामीटर, उसमें आपका बुझार नापा जाता है। अब देखिये बुझार अलग चीज है और थर्मामीटर अलग चीज है। उसमें जो पारा है बाँच है, वह हमें बुझार का सवेन करता है। उस बुझार की चोट थर्मामीटर में लगती है।

जिम प्रकार पारा चढ़ जाता है बुझार का संयोग पाकर इसी प्रकार जीव के भावों का संयोग पाकर ये पुद्गल परमाणु भी उसी जाति के आते हैं। अगर कोई किसी व्यक्ति का बुझार थर्मामीटर में छुड़े तो छूने से बुझार का पता नहीं पड़ता है, इसी प्रकार जीव के भावों का संयोग पाकर इस जीव में जब कुछ क्रोधादिक की वृत्तियाँ होती हैं तब जीव का पता पड़ता है, बाकी दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो इस जीव में ठहर सके।

तो तीन शरीर हुए, (१) सूक्ष्म, (२) तैजस और (३) स्थूल और तीन शरीर हो गये हमारे, (१) अहंकार शरीर, (२) मन शरीर और (३) बामना शरीर। इनके मिल जाने पर एक चीज पैदा होती है। तो क्या होता है उपयोग से उपयोग का कुछ परिवर्तन कर सके उसे कहते हैं योग शरीर। योग शरीर को आगम के शब्दों में वैक्यिक या आहारक शरीर कहेंगे।

योग शरीर जो पैदा होते हैं वे तीन तरह के पैदा होते हैं, उस एक-एक योग शरीर के नाम सुनो—(१) वैक्यिक शरीर, (२) तैजस शरीर और (३) आहारक शरीर। जबकि आप योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा स्थूल शरीर से अलग होकर और किसी दृष्ट स्थान पर जा सक्ते हो वह शरीर बौन-सा है? बामना शरीर भी नहीं, तैजस शरीर भी नहीं, वह एक विभिन्न प्रकार का है।

जैसे रावण ने योग के द्वारा विद्या सिद्ध की थी। उसने अपने एक शरीर के द्वारा नाना शरीर बना लिये। जैनागम में तो उसे विक्रिया अर्द्धि कहा। पर योग के द्वारा भी अलग शरीर का निर्माण हो सकता है।

जब आप क्रोध करते हो तो वह केवम जोर से ही नहीं निकलता। किन्तु आपकी आँखों से आग बरसती है। और वह आग जिम चीज में पड़ जाय उसी चीज को नष्ट कर सकती है।

चीन का राजा जो भी होता था वह जल्दी ही मर जाता था तो कुछ

मन्त्रियो ने राजा के पास जाकर पूछा कि हमारे देग का राजा दीर्घजीवी क्यों नहीं होता ? तो राजा ने कहा कि मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर तब दूंगा जब कि यह पेड़ सूख जाय जिसके नीचे आप लोग खड़े हो । ठीक है । आबिर हुआ क्या कि ८ दिन में ही यह पेड़ सूख गया । पेड़, सूख जाने पर मन्त्री तोंप राजा के पास अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिये गये तो राजा ने कहा कि हम आपके प्रश्न का उत्तर तब दूँगे जब कि यह मुत्ता हुआ बुझ हरा भरा हो जाये । ठीक है ।

आबिर १५ दिन के बाद वह बुझ फिर से हरा भरा हो गया । फिर मन्त्री लोग राजा के पास पहुँचे और बोले कि अब तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो । तो राजा ने कहा कि आपने प्रश्न का उत्तर तो हो गया । मन्त्रियो ने कहा कैसे ? तो राजा ने बताया कि देखो जैसे जब तुम पेड़ के पास उसके सूखने की भावना से जाते थे तब तो वह पेड़ सूख गया है और जब तुम उसके हरा भरा होने की भावना से जाते थे तो वह हरा भरा हो गया ऐसे ही तुम जिस भावना से राजा को देखते हो तो राजा वंगा ही हो जाता है । जब तुम्हारी भावना से पेड़ भी गूँस सकता है तो फिर राजा क्यों न सूख जायगा, और जब तुम पेड़ को हरा भरा देखने की भावना में गये तो पेड़ हरा भरा हो गया । अनीली बात तो यह है कि पेड़ के सूखने में ८ दिन लगे लेकिन हरा भरा होने में १५ दिन लगे ।

तो हरा भरा होने में आदमी अधिक भावना करनी पड़ती है, घुरी भावना के बिना अधिक भावना की जरूरत नहीं रहती । जिस समय आप कोप करते हैं तो आदमी उस ही योग्यता का शरीर बनता है ।

इसके बाद कहा है आहारिक शरीर । तीन प्रकार का योग्य शरीर बना । अब हिमी योगी के मन्त्र में एक पुनरा निर्मण है और वह आहार हिमी नीर्य के दर्शन करने मोट जाता है, पचाओ का समाधान होता है । परी बात अगर हम आहारिक शरीर के नाम से कहें तो जल्दी समय में आ जाता है लेकिन अगर अपनी भाषा में कहें कि योग में पाया करने मोट जाता तो यह बात आपकी मज्जा में बस आती ।

द्वितीय शरीर सूक्ष्म में ३ प्रकार के होते हैं, तीन या ५ प्रकार के ही नहीं होंगे । ६ प्रकार के भी शरीर हैं ९ प्रकार के तीक्ष्ण (इन्द्रियाण्य) और ३ प्रकार के अत्यन्त सूक्ष्म या ६ प्रकार के शरीर हो गये । तो आप स्पष्ट बन

मे छोड़ सकते हैं लेकिन हमने मारे घरीरों को कैसे छोड़ें ? आपने देखा होगा कि अगर हमने ट्रांसिस्टर में जहाँ की मुई लगा देने हैं वहाँ के स्टेशन की आवाज आप सुन लेते हैं और जब किसी दूसरी जगह की मुई लगा देने तो दूसरी जगह की आवाज सुनाई पड़ती है ।

इसी प्रकार हमारे भीतर हमारे अन्दर भी बिजने तंत्र और चार्मिंग मरीर बन रहे हैं, यही कारण है कि जिस स्थान पर आप वहाँ बैठें हो आप भी बैठें हो और हो सकता कि कोई देखा भी आपर बैठ गये हों । अगरको के देखा दिखाई नहीं पड़ने क्योंकि आपका स्टेशन दूसरा है, आपकी आँखें जो हैं, उनकी जो देखने की क्षमता है वही देखेंगी, दूसरा नहीं । तो हो सकता है कि आपकी आँखों में कोई उनकी आँखों के दृश्य का मोघन दान दिया आप तो के देख भी आपकी दिग्ग मचने हैं ।

आपको यह बात प्रान्त है तो दृश्य तरह देन रहे, दूसरों को दूसरी तरह प्रान्त है तो दूसरी तरह देन रहे और स्थूल दृश्य को देन रहे तो कोई सूक्ष्म को भी देन सकते । जो स्थूल में है वह सूक्ष्म को ग्रहण नहीं कर सकता । आप सब मनुष्यों को देखा लोग देन मचने, पर आप लोग उन्हें नहीं देन मचते ।

तो यहाँ ७ प्रकार के घरीरों की बात बतायी । जब हम घरीर को छोड़ने हैं तो किसी वह घरीर तो छूट जाना है बाकी मारे घरीर हमारे साथ रहने हैं । अब जिस तरह के हमने परमाणु निवे बा, उस तरह के सूक्ष्म घरीर का निर्माण हुआ था तो हम जिस घरीर को माँ के गर्भ में लाते हैं वह जिनकी तेजी देगी, जिनकी ऊष्मा देगी उसी प्रकार स्थूल घरीर का निर्माण होता है । नहीं तो बताओ माँ के पेट के अन्दर बच्चे की नियरानी करने बोन जाता है ? फिर भी घरीर के सब अंग क्यों के क्यों टीक-टीक बन जाते हैं । उनमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी ।

आप देखते ही हैं कि कोई-कोई बच्चा बचपन में ही प्रतिभाशाली होता है और कोई-कोई भूर्ख होता है । एक ही माँ के पेट से पैदा हुए बच्चों में बड़ा फर्क होता है । कोई बुद्धिमान होता कोई भूर्ख, कोई काला होता कोई गोरा । तो यह सब क्यों होता है ? अरे उस पेट में आने वाले बच्चों के माप लेखाये होनी हैं । जिससे उनमें ये सब फर्क हो जाते हैं ।

मैंने तो आपको एक परिचय दिया जैसा मान होगा वैसा ही बिल्डिंग

तुम स्वयं निज के विधाता हो

एक व्यक्ति ने एक ऊँट मरीदा और उसे लाकर अपने घर में बाँध दिया। रात में उठने अपने घर में एक आवाज सुनी। वह आवाज किसी मनुष्य की थी। उठने घर के भीतर देगा तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था पर आवाज आ रही थी। क्या आवाज आ रही थी कि मुझे एक व्यक्ति का २००) चुका है वह इस ऊँट को मरीदकर ले आयेगा पर वह बंधेगा नहीं, इस तरह मैं मेरे बर्त भी बुरा जायेगा.....

इस प्रकार की आवाज आ रही थी। उस आवाज को सुनकर उस व्यक्ति के मन में बड़ा कौतूहल पैदा हुआ।

आगिर मदेरा होते ही उठने पास उगका ही एक मित्र आया, उसने व ऊँट के चों के तारे विचार किया। यद्यपि वह अपना ऊँट बंधता नहीं चाहता था कि भी मित्र की बात वह टाल न गया। और २००) में वह ऊँट को तो दिया पर उगके मन में आया कि देवों तो नहीं कि अब इसके बाद क्या होगा। तो वह ऊँट मरीदने वाले मित्र के पीछे पीछे उठने घर तक गया उठने क्या देगा कि वह घर पहुँच भी नहीं पाया था कि ऊँट बीच में ही म गया। तो वह स्वतः ही वह उठा कि इसका बर्त बुरा हो गया। यह तो एक कहानी है।

हमें अपनी आचरणों का क्या लगना है। हमारी एक व आचरण से बर्तों में उगका वल अपने जन्म में मिले दिया है उगका वल हमें इस जन्म में मिलेगा। होनी है वैसा ही हमारा आचरण होता है। : मे वल मिलेगा और अपने जन्म लेगा। मानव वह है कि अब आचरणादी बना रही है, जो जन्म में मुझे होगा। उगके

कहाँ भी मुझे और किसी ने बताया

जि मुन्हारी मृत्यु मुन्हारे ही भाई जन्म कुमार के द्वारा होगी । तो यह बात मुन्हारे जन्म कुमार ने सोचा कि मेरे द्वारा मेरे भाई की मृत्यु हो यह भयनाम की चिंता कर गजना ? तो यह बात ने जना गया, जन-जन निरमा रहा एव बार बना हुआ कि श्री कृष्ण जी बनदेव के साथ उगी जगम गहन गये यन्त्रेव पानी मेने बना गया । श्रीकृष्ण एव जगह मेरे हुए थे । उनके पैर पद वा यह चमक रहा था । उसे देखकर जननकुमार ने उसे मृग जानकर उ परे तीर छोड़ दिया । वह तीर श्रीकृष्ण के जा गया और श्रीकृष्ण की मृत्यु गई । तो जो होना था सो हुआ ।

तो जगन्नाथ जब हम पड़ने हैं तो ऐसा करना ॥ कि बागवत में जो भाग्य में निगना है यही होगा, हम कुछ नहीं करते । इन धारणाओं में हम बिन्दु पुरणार्थ हो जाने हैं । भाग्य के भाग्य में बैठ जाने हैं । जब हम ऐसी-ऐसी पटनायें देखने हैं तो यह सब सही लगता है ।

आने पास यदि पाकि होगी है, सब प्रकार के काम बाधों में गपगप मिलनी है तो यह बजना है कि भाग्य कुछ नहीं है हम अपने द्वारा भाग्य बन है, पुरणार्थ ही सब कुछ है । जब आदमी की पाकि थीन हो जानी है तो भाग्य वा महारा मेला है । और जब जीन होगी है तो पुरणार्थ वा महारा मेला है । फिर हमारे मन में एव प्रश्न होगा कि भाग्य भी कुछ है कि नहीं । पुरणार्थ ही सब कुछ है ।

अगर मान लो कि भाग्य ही सब कुछ है तो फिर हमें चुनबाग बैठ जा चाहिये कुछ पुरणार्थ करने की जरूरत ही क्या ? और अगर पुरणार्थ ही सब कुछ है तो फिर किसी मरने जाने की आने पुरणार्थ के द्वारा मरने में क्या बसो नहीं मेने ? जब मरते समय कोई नहीं बचा पाता, यंत्र मंत्र तप सब यह जाने हैं उस समय सबके दिमाग में क्या यहरा प्रश्न उठता है कि भाग्य ही सब कुछ है ? तो दोनो ही धारणाएँ आप बना लेने हैं अपने अपने समय में, और मैंने कम बनाया था कि हम जैसे महार अज्ञित करते हैं उन अनुसार गति मिलनी, गति के अनुसार धारीर, धारीर से इन्द्रिय, इन्द्रिय विषय, विषय में वाचना, वाचना में भाग्य और भाग्य से कर्मबन्धन, तो मे यह बात सबको समुष्ट करनी है ।

एव प्रश्न है कि हम क्या भाग्यवादी बन जायें ? तो आज के सन्दर्भ हम प्रश्न वा उत्तर मुनो—पहली बात तो यह है कि जिसे हम भाग्य कह

उमको बनाया जिसने ? भाग्य उमको कहने हैं जो हमारा सचिव पुण्यार्थ होगा। जो हम वर्तमान में करते हैं उमको पुण्यार्थ कहते हैं। जैसे जो घन व्यापकी निजोरी में होना है उसे भाग्य कहते हैं और जो हमारा लुट का कमाया हो, जिसे हम अभी कर रहे हों उसका नाम पुण्यार्थ है। जो स्टोर में पड़ा है वह भाग्य में है और जो हाथ में है उसका नाम पुण्यार्थ है। यद्यपि जो स्टोर में है वह भी हमारा ही कमाया है और वह कम-या पुण्यार्थ में है। विन्दु-विन्दु से घट भरता है।

हम इस समय जो करते हैं वही इकट्ठा होना जाना है और एक दिन वह भाग्य का नाम पाना है और जब वह इकट्ठा हो जाता है तो वह हमें प्रेरित करता है। जैसे एक बच्चा जब पढ़ने या तो उसमें खोरी करने की आदत पढ़ने से नहीं होती है। वह खोरी करना धीरे-धीरे सीखता है। जब वह खोरी करना सीखता है तो उसके हृदय में घड़न पैदा होती है लेकिन वह खोरी के मरगार से नहीं, पीज की इच्छा से वह खोरी कर लेता है और खोरी करते-करते जब उमकी आदत पड़ जाती है तो चाहे वह खोरी न भी करना चाहे फिर भी उमके हाथ पैर उसे खोरी करने के लिए बेचैन कर देते हैं। उमके मांग मज्जा तर में खोरी का मरगार बैठ गया। इसलिए वह सोचना तो यह है कि मैं खोरी न करूँ परन्तु खोरी करने के लिये उमके हाथ पैर उसे प्रेरित करने हैं और किसी की जेब में उमका हाथ पड़क जाना है। जिस प्रकार से उमका हाथ पड़कना है उसी प्रकार से अच्छी और बुरी मूल भी आया करती है।

एक व्यक्ति को किसी ने बना दिया कि अगर अमुक समय पर भाग्य कोई मौका कर में तो भाग्यो उममें बड़ा लाभ होगा। तो उसने उस समय की प्रतीक्षा की। उसके पड़ोसियों ने भी उमकी यह बात सुन ली थी। लेकिन दिव्य दिन वह समय आया तो कोई घर में महिमान आ गए और वह उनकी बातों में उस समय घर सोटा करने की बात भूल गया। चला गया मुनीम में कहकर। मुनीम भी अपने काम में व्यस्त हो गया और वह भी भूल गया। अब मौका बाहर उमके पड़ोसियों ने उस समय वह सोटा कर लिया और उममें उसे बड़ा लाभ हुआ, तो देना मांग करने लगे इसका नाम भाग्य लेकिन मैं इसका नाम भूल जाती हूँ।

किसी आदमी को भूल जाती है कि मैं यह काम कर लूँ। भूल जाती है और मैं भूलती हूँ। यह सब अपने आप भीतर में आती है, तो उस भूल के

अनुसार आदमी पुण्यार्थ करता है और उस मूल के अनुसार ही उसे फल मिलता है। हम जो सस्कार बनाते हैं उसके अनुसार मूल आती है। अच्छे सस्कार बनायें तो अच्छी मूल आयेगी और बुरे सस्कार बनायें तो बुरी मूल आयेगी और उस मूल के अनुसार वर्तमान में हम सब काम कर रहे हैं। तो फिर बाग यह आ गई कि जैसा हमारा भाग्य हो वैसा ही हमने काम किया। इस सन्दर्भ में मैं तो कहती हूँ कि अगर हमने बहुत अधिक बुरे सस्कार किये तो हममें बुरी मूल आयेगी। उस समय भाग्य या कर्म या वे सस्कार भी बलशाली हो जाते हैं।

जैसे जब किमी नदी में बहुत अधिक बाढ़ आई हुई हो उस समय कौन ऐसा बलशाली आदमी है जो उसे सुगमता में पार कर लेगा? कोई नहीं पार कर सकता। जब किसी आदमी का हार्ट फेल हो जाये तो उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती थोड़े समय के लिये भले ही कोई औषधि बचा सके। नदी में बाढ़ आये तो उस समय कोई पार नहीं हो सकता, यदि किसी समय वह पानी उतर जाये तो उसे तो यो ही चलकर पार कर सकते, लेकिन एक आदमी आँखें मूँदकर बैठ जाये और बहे कि मैं तो पार ही नहीं कर सकता तो वह मौका भी चूक जायगा।

सजगता चाहिये। जैसे एक अन्धा आदमी था और वह एक बड़े हॉलके अन्दर घूम रहा था। वह सब तरफ से बन्द था निकलने के लिये सिर्फ एक दरवाजा था। मो वह दीवार का सहारा लेकर दरवाजा टटोलता हुआ चल रहा था। पूरे हॉल में घूम चुकने के बाद जब बाहर निकलने का दरवाजा आया तो उसे धुन्नती लग गई। वह दोनों हाथों से अपना सिर खुलवाने लगा, चलता बन्द न किया चलने में ही वह दरवाजा निकल गया। फिर उसी हाल में वह चक्कर लगाने लगा। बहुत समय तक चक्कर लगाते-लगाते फिर दुबारा जब दरवाजा आया तो फिर वही यात्रा खुलाने लगा, पैरों से चलता बन्द न किया, फिर वह दरवाजा निकल गया। यों ही कितने ही चक्कर उसने लगाये पर यात्रा खुलाने में वहकर वह हाल से न निराल पाया। टीक यही दशा तो हम आपकी है। इस संसार में चक्कर लगा रहे। बड़ी दुर्लभता से जब वह मानवजीवन का द्वार मिला तो इसे भी विषयो की साजखुजाने में निराल रहे। अब तक पता नहीं कितनी बार विषयो की साजखुजाने में ये मनुष्य भव निराल गए और पता नहीं अभी कितने भव निकलेंगे।

इस दुर्लभ मनुष्य भव को पाकर हमारा कर्तव्य है कि सजग रहे, यह एक बड़ा दुर्लभ अवसर मिलता है, इसे यो ही ध्येय न लो दो। बड़ी जिम्मेदारी है हम आपकी। इन इन्द्रिय विषयी की गाज़ गुज़ारि में बड़ा मुन्म मान रहे, उनमें मटे मूर्छित हो रहे, आगे का शुद्ध होश हवान नही है तो यह अवसर यो ही ध्येय निकल जायेगा। मोका चुक जायेगा। यह मोका चुबना ही तो है। अभी हम किसी बुद्धिया में कहे कि माँ भी तुम छोड़ दो मैं सब घर के झगड़े, अब तुम्हें इनमें क्या मतलब ? तो वे कहने लगती कि हाँ छोड़ोगी तो है ही पर अभी इस लड़कें की बहू आ जाय, इसका घर आयाइ हो जाय फिर सब छोड़ देंगी। और मान तो बहू आ गई। साल दो साल में कोई बच्चा भी हो गया, फिर बहू कि अब तो छोड़ दो घर के झगड़े तो फिर वह यही कहती कि अरे बहू घर के काम करेगी, बच्चा कौन तिलायेगा ? कैसे हमने घर छूट सकता। तो बहू गय मौजा खूबना ही तो है। यह तो एक बीमारी है। कर्मों का जब ऐसा ही तीव्र उदय है तो इस दुर्लभ अवसर को कैसे न लो दिया जायगा। इन कर्मों के उदय से श्री राम को भी तो कम भोगना पड़ा था।

हमें बचने की आदत है फिर हम धर्म को टाल देने है कि बल कर सेंट, मुझसे में कर सेंट, और ऐसा ही टालने-टालने इन्द्रियां चुक जाती है। अरे बल तो अभी आता ही नहीं है। जो आदमी सजग रहना है, जागृत रहना है वह भीरा विमर्श पर निश्चय में बाहर निश्चय की कोशिश करना है।

तो पुण्यार्थ भाग्य बदन में यह विधि मैंने बनायी, अब देखिये पुण्यार्थ कैसे बदन आय और कैसे विगड़ जाय ? अब कोई बच्चा पैदा होता तो पैदा होता ही उसको मरकार है कि वह मिट्टी में सेवता है उस बच्चे को बराबर मिलाया जाय फिर भी मिट्टी में सेवता नहीं छोड़ता। आदमी जब पैदा होता है तो उसके भीतर दोनो चीजें होती है, अच्छाई भी और बुराई भी, प्रेमी मर्ग में उसे रक्षता आय सेवा बहू बन जाता है। एक ही माँ बाप में पैदा हुए दो बुरगिया बच्चे विभिन्न विभिन्न जगह बचने पुनः में विभिन्न-विभिन्न प्रकार के आचरण करने बन गये हैं।

जो प्रेमी मर्ग करना है उसके सेवा मरकार बनने लगने है। अगर आप बुरा बच्चे मरकार नेकर आते तो और भाई आप बुरी करें तो आप बुरे बनें नगन ? और यदि बुर मरकार नेकर आते तो और अच्छी मर्ग करें

तो आप अच्छे भी हो सकते हैं, तो पहने के सस्कार को भी बदला जा सकता है ।

पुरुरूप के द्वारा हमारा भाग्य भी बदला जा सकता है, और केवल यह ही नहीं है कि जो हम अब बदलेंगे उसका फल अगले जन्म में मिलेगा । अरे कर्म मिथ्यान्त तो यह कहता है कि जैसे-जैसे कर्म हम आप करते हैं उसके अनुसार, उनकी स्थिति पड़ती है, किसी कर्म का फल इसी जन्म में मिल जाता है और किसी का अगले जन्म में, और किसी कर्म का फल ऐसा भी होता कि त्रिम समय जो कर्म किया गया उसी समय उसका फल भी मिल गया और कुछ उनकी रेशायें बचाकर रत्न लेते हैं उसका फल हम इस जन्म में भी भोगने हैं ।

कोई अगर अग्नि में हाथ दे तो वही ऐसा नहीं है कि हाथ तो अग्नि में अब दिया और उसका फल भोगे कुछ समय बाद । अरे जब अग्नि में हाथ दिया सभी हाथ जल गया, और हाथ अग्नि से बाहर निकल आने के बाद उसकी सुनवन रह जायेगी । अब यदि उस सुनवन का इलाज न किया जाय तो उसमें पीप पड़ जायेगी और उसकी भी अगर परवाह न करें तो मेडिक हो जायेगी, हड्डी गल जायेगी । अगर उसकी कुछ परवाह कर लें तो हाथ पैर फटा कर जीवन बचाया जा सकता है, पर यदि उसकी कुछ परवाह न करे तो उसकी मृत्यु हो जायेगी ।

ऐसे ही त्रिम समय आने कोच किया उस समय आप उस त्रिष में जल जाने हैं, कोच एक अग्नि है, झूठ बोलते समय भी आप जल जाते हैं, मायाचारी करने समय भी हृदय में धडकन होती है, तो उसी क्षण फल भोग लिया । आप को मृदु को घना पड़ सकना, दूसरा यह बात नहीं समझ सकता ।

और जब आप त्रिष कर चुकने हो, लड़ाई हो चुकती है, आप घर में जाकर बैठ जाते हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि आपके भीतर कितनी कम्पन हो जाती है, आपके भीतर कोच की रेशायें बन जाती हैं ।

अब अगर आप थोड़ा जागरूक न रहे, मूर्छित रहे, सबक न रहे तो फिर वही रेशायें जो पड़ गई वे बँसी बन जाती हैं जैसे कि जंगल में चलने वाली पगडरियाँ । फिर आपने त्रिष समझेगा । अगर आपने फिर से त्रिष कर लिया । आप सबक न हुए तो फिर वह त्रिष आप की घाटी नसी में फैल जायेगा ।

अगर आपने संगति नहीं की, सबक नहीं हुए तो फिर आप मूर्छित होने

यहाँ देखते पूर्ववत् कर्म का उदर जाता, उन लोगों पुत्रों की मृत्यु हुई पर विवेक होने से नहीं होते थे उन्होंने उगे नहीं भोगा। और जब उम कर्म-गत को नहीं भोगा तो उमरा बीज भी नहीं बोया।

ऐसी ही पटना एक और भी गुरो-वर बागवत की गन्धी नर गद्गोउमरे पर बहुत से लोग बागवत को गुप्त गीतज्ञ दिखाने आए, राजा भी आया। उस समय राजा ने क्या देखा कि बागवत हूँ रत्ने से बारीक। लोग दुग प्रवृत्त कर रहे थे तो वहाँ राजा ने बागवत में पूछा कि तुम दग दुगद अवसर पर दो हूँने नहीं हो ? तो बागवत ने उत्तर दिया—राजन रोग और हूँना के स ही तो बानें हैं। बाहे हम दो सँ पा हूँन सँ।

लोग जब रोने हैं दुःखी होते हैं किसी को मरने देगदर या किसी पटना को देवदर गुण होते हैं तो दगे और लोग तो जान और अज्ञान की सजा देने हैं पर मैं इसे कहता हूँ विवेक और अविवेक। ज्ञान में तो वे सब बानें आपसी पर विवेक से हम उन्हें भोगे या न भोगे। गुग दुग तो हमारे सोचने पर निर्भर करने हैं। वस्तुतः बाहर का कोई भी पदार्थ हमें गुग गुग नहीं देता।

एक बार एक आदमी ने दो टिकेट मरीदी। भाग्य में उसके नाम ५० हजार की एक लाटरी खुल गई और एक टिकेट बेकार हो गई कोई दो रुपये की। अब ५० हजार के लाभ की खुशी में उसकी स्त्री ने एक प्रीति भोज किया। उसने उसने १००-५० रुपये खुशी-खुशी में खर्च कर दिया। बाद में उस व्यक्ति ने पूछा—तुमने यह १००-५० रुपये का किजूस खर्च क्यों किया ? तो स्त्री ने कहा—अरे ५० हजार की लाटरी आपके नाम खुली तो उसकी खुशी में मैंने ये १००-५० रुपये प्रतिभोज में खर्च कर दिया। तो वह पुरुष बोला—तू बड़ी बावली है। मेरे इतने रुपये तो पानी में बह गये। अब भला क्या ५० हजार के लाभ का गुग वह नहीं मान रहा था पर उस १००-५० रुपये के खर्च का दुःख मान रहा था। तो दुःख गुग किसी बाहरी पदार्थ से नहीं आते, वे सब अपने स्वभाव पर निर्भर हैं।

हमने तो ऐसे-ऐसे लोग भी देखे कि जिनके शरीर में भारी पीड़ा हो रही है। फिर भी वे अपने विवेक से अपने धर्म से उम पीड़ा को भी हूँन हूँतार सह लेते हैं, और कोई लोग ऐसे भी होते कि जरा से चुत्वार आने पर ही घबड़ा जाते हैं। हाय अब क्या होगा ? तो अपने सोचने के दग पर ये गुग दुःख निर्भर हैं।

एक आदमी की किसी एक्सीडेंट से टांग कट गई थी, उसकी यह स्थिति देखकर लोग तो बड़ा दुःख मान रहे थे पर वह आदमी हँस रहा था। लोग उससे पूछा कि माई ऐसी भयंकर स्थिति में भी तुम हँसते क्यों हो? तो उसने कहा—अरे रोज़ में लाभ क्या? यदि मेरा पैर कट गया तो मैं कुर्सी पर तो बैठ सकता हूँ। आँखों से भी देख सकता हूँ, हाथों से भी काम कर सकता हूँ। एक पैर न रहा तो क्या हर्ज है? तो हम जितना-जितना धैर्य रख सकें। विवेक राख लें उनसे-उतने रूप में कर्म की निर्जरा होती है और जितना-जितना हम अपने धैर्य को खो देते हैं, उन पूर्ववद्ध कर्म के उदय को भोगते हैं। उतना-उतना ही वह भागे के लिये भी बीज का काम कर देना है।

तो आप वर्तमान में विवेक से परिणाम सोचें। इससे हम पूर्ववद्ध कर्मों का निर्जरा करने हैं और वर्तमान में आनन्दित होते हैं और भागे के लिये भी कर्म बन्धन नहीं होता। वर्तमान के एक क्षण का पुण्यार्थ तीनों कालों का कारण है तो ज्ञानी को तब ही तो कहा है कि ज्ञानी कर्म का फल भोगता हुआ भी नहीं भोगता। कर्म का विपाक शरीर में होता है, बाहर में होता है अब ज्ञानी क्योंकि विवेकी होता है। इसलिये वह कर्मफल का उदय होने पर भी नहीं भोगता नहीं है, और जब वह भोगता नहीं तो बँधना भी नहीं, क्योंकि जो कर्म का उदय हो रहा तो वह पहले ही झट जाता है। पहले का पड़ा हुआ जल मसकार है उन मयबो वह गप्ट कर देता है।

जब कोई अशुभ कर्म का उदय आया तो ज्ञानी ने उस विषय में विचार किया, उसका उसकी ओर श्वास ही न गया, अपने उपयोग को उसने धर्मचर्य में लगा दिया इससे जो अशुभ के बीज थे वे अशुभ की जगह शुभ के बीज बन गए। तो वह अशुभ भी शुभ में परिवर्तित हो गया। अशुभ का उदय आया तो उसे समझ लिया। जैसे—उन दोनों पुत्रों की मृत्यु हुई, अशुभ का उदय आय। लेकिन उसको उन्होंने नहीं भोगा। वे सोचने लगे कि यदि ये दोनों पुत्र जीवित रहते तो इनके भविष्य के लिये हमें दानदान करना पड़ता, अब वह सब मेरे जिम्मेदारी गत हो गई। जितनी शक्ति उन सदशों में पीछे लगाना था वह सब अपने आत्मवस्थापन में लगाऊँगा तो देखिये शुभ विचारधारा ॥ अशुभ भी बदल गया।

संशय ऐसा होता है। कहीं ऐसा नहीं है कि यों ही पड़े पड़े संशय हो जाय। संशय तब होता है जबकि अपने विचारों को बदल दें। मान लो कि

की दोनों आँखें अभी हो, उसे वहीं कुछ नहीं दिगना तो वह किसी बच्चे की बुलाकर कुछ बिनती पाठ पढ़ाए उमसे पढ़वाकर अपने उस ध्यान की बदल सकता है। तो उसके अशुभकर्म का उदय लेकिन वह अपने पुरुषार्थ से उसे शुभ में परिवर्तित कर सकता है। इस दृष्टि से बताया कि हम अपने शुभ या अशुभ कर्म को अपने पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। तो एक वर्तमान का परिणाम जो हमारे अशुभ को नष्ट कर देगा और शुभ की सत्ता में जायगा, अब वह हमारे भाग्य को शुभ में जाकर नवीन रूप में निर्माण करेगा।

एक घड़े के अन्दर अगर जहर पड़ा है और उस जहर को आप धीरे-धीरे निकालने जायें या उसमें कोई सूराला हो जाय तो वह सब जहर निरस्त हो रहना है, एक तो उस जहर के निकालने की यह विधि है और दूसरी विधि यह है कि आप उस जहर में दाहद ऊपर से डालते जायें तो धीरे-धीरे वह सब जहर समाप्त हो जायगा और फिर आप देखेंगे कि घड़ा दाहद से भर गया, उसमें जहर नहीं रहा तो ऐसे ही हमारे अन्दर भी जो अशुभ का पड़ा है उस पर अगर ऊपर से शुभ डालते जायेंगे तो धीरे-धीरे वह सब अशुभ गायी होना जायगा और शुभ से भर जायगा।

और घड़ा में तो यह भी हो सकता है कि ऊपर से कोई चीज डालें तो बड़ी बड़ ऊपर की ऊपर ही रह जाय और नीचे की चीज नीचे बनी रहे, पर इस घड़े में ऐसा नहीं होता। शुभ डालने से अशुभ पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। मानलो कोई आदमी पढ़ने जुवा मेवाया था, सराब पीना था तो उसमें उसका मारा घम मण्ट हो गया, पर बड़ी व्यक्ति यदि घममेवा में आकर बैठ गया और उसका हृदय बड़ा परिवर्तित हो गया, फिर से वह धर्ममार्ग में आ गया और उसका वह अशुभ कर्म का उदय शुभ में परिवर्तित हो गया। माय-माय शुभ का उदय भी होता है और गता भी होती है तो अगला क्षण भी आपका शुभ का क्षण आ जाता है।

तो ऐसा एक क्षण का परिणाम आदमी गता को बदलना, आपके भाग्य को बदलना और पढ़ने क्षण की निरंतरता भी कर सकता है, इसलिये बड़ा कि पुरुषार्थ बलवर्धी है। विवेक का जो आवरण है वह आपको इस समय भी आनन्दित कर सकता है आपके भाग्य को भी बदल सकता है और पूरे क्षण में इस क्षण का विनश्यत करने पूर्ण निरंतरता भी कर सकता है।

कर्मों का उदय होने पर उदय हो जाता ही है। ये कर्म बीजा तिली का

नहीं छोड़ते । सभी का उदय आने पर भगवान् पार्श्वनाथ पर भी बड़ा उपगम आया । वादिराज मुनि के भी जब अशुभ कर्म का उदय आया तो उनके शरीर में कोढ़ हो गया । जो पहले बीच बाँधे थे वे उदय में आने सेबिन उनको अपने विवेक से, पुरुषार्थ में होस हँसकर टाप दिया, उन्हें भोगा नहीं ।

देव आये दैत्य का रूप बनारर और दूर उपर मनियों में धूम-धूमकर अपनी दवाओं की प्रशंसा करते लगे । वहाँ वादिराज मुनि कुछ बैठे कि आप किस बीज का इलाज करने हो ? तो देव बोले—कुष्ठका ! तो वादिराज मुनि बोले—अच्छा तो मेरे आत्मा में जो अनादि काल का कुष्ठ रोग लगा है उसका इलाज आप कर दीजिये । शरीर के कुष्ठ रोग का इलाज करने की मुझे कुछ जरूरत नहीं । जब मेरे आत्मा का कुष्ठ रोग दूर हो जायगा तो शरीर का कुष्ठ रोग तो अपने आप ही दूर हो जायगा । अब देखिये—वादिराज मुनि को अशुभ कर्म के उदय से कुष्ठ रोग हुआ लेकिन उन्होंने उसे अपने विवेक बल से भोगा नहीं तो वह धुम के रूप में परिवर्तित हो गया ।

श्रीराम, लक्ष्मण व सीता बनेरह को भी उनके अशुभ कर्म का उदय जब आया तो वे जगल की राक छानते फिरें लेकिन उनको विवेक था, धैर्य था, तो वहाँ भी उन्होंने उस अशुभ कर्म के उदय को नहीं भोगा । तो पुरुषार्थ बलबाम है, विवेक रहता । दृष्टिना मानी है तो आये इसकी कुछ परवाह न करो । बरे कम से कम इतना धन तो है ही कि दो रोटियाँ आराम से मिल जाती हैं । आपकी सब हम्मियाँ ठीक-ठीक मिली हुई हैं उनका आप अच्छी जगह उपयोग कर सकते हैं । हर उपायों से भाव अपने में विवेक पैदा करें । हम विवेक बल से हमारे पूर्ववृद्ध कर्मों की निर्मला भी हो सकती है और वर्तमान के क्षणों में हम अपने को आनन्दित भी कर सकते हैं ।

जमा घटाना—व्यौरा न चलेगा

राज्य और परिवार के हित जाने पर राजा की शृंगु हो जाते के बाद रानी और उसका दूसरा बेटा दोनों अपने निगिहान में रहने लगे। रहने-रहते बहुत दिन बीत गए। माँ ने सोचा कि बहुत दिन रिगी के यही रहना योग है। चाहे वह भाई का घर हो या बान का घर हो। ऐसा विचार कर वह घर से बिदा हो गई। घर से बिदा होते समय माता ने अपने भाजे के हाथ पर एक पैली में स्वल्प रत्न दी तो उसे पाकर वह बच्चा बड़ा गुन गुन हुआ और उसने वह पैली अपनी माँ को दे दी। और कहा कि यह पैली माता ने दी है। माँ ने जब उसे रखकर देखा तो उसके अन्दर कोयला था। कोयला देखकर वह बड़ी दुःखी हुई और उसने अपने भाई से कहा—भैया ठीक है कि इस समय में दुःख के दिन हैं लेकिन कम से कम हमारा अपमान तो न करो। तो भाई ने कहा—मैंने तो आपका कुछ अपमान नहीं किया, आप यह क्या कह रही? तो वह माँ बोली तुमने अपने भाजे के हाथ एक पैली में दी है तो सब लोग तो शकुन के लिये अच्छी-अच्छी चीजें भेंट करते, पत्त, कूत मिठाई यगैर भेंट करते हैं पर तुमने तो कोयला भेंट करके अपमान जैसा बात पैदा कर दिया है। यह बात सुनकर वह भाई चौंक पड़ा और बोला—मैंने कोयला नहीं भेंट किया, मैंने तो अशर्कियाँ भेंट की थी। जब उसने अपने हाथ में पैली लिया तो अशर्कियाँ हो गई। तो जैसे कहते हैं न कि जब शुभ कर्म का उदय होता है तो कोयला भी अशर्की बन जाता है और जब अशुभ कर्म का उदय होता है तो अशर्की भी कोयला बन जाती है। तो अशुभ कर्म के उदय से उस बेटे के हाथ अशर्की की पैली आने पर भी कोयला बन गया और फिर उस भाई ने उसे अपने हाथ में लिया तो फिर वह कोयला भी अशर्की बन गया।

सौर के माँ बेटा दोनों ही वहाँ से चले दिये और कही जाकर एक सेठ के घर नौकरों कर ली। जो रानी कभी महलों में रहा करती थी, जमीन पर पैर नहीं रखती थी वह अब सेठ के घर जूठे बरतन मीज रही थी तो उस समय उसने जो जो सफाई सहा होगा उसे कुछ कहा नहीं जा सकता। एक दिन उस माँ का वह बेटा मर्तल गया, उसने कहा—माँ मैं तो सौर खाऊंगा। तो उस

समय वह माँ रो पड़ी अपने दिनों की याद करके कि देखो महलो में रहने वाले हम बच्चे को आज खीर तक भी नहीं बनी हो रही। उसने बड़ी बच्चे को हपट दिया और कहा—कहाँ से लाऊँ तेरे लिए खीर? बच्चा रोने लगा। बच्चे को रोते देखकर सेठ को कुछ दया आयी और कुछ पैसे देते हुए कहा—तो ये पैसे काम छोड़ दो बाजार से दूध शक्कर बघैरह लाकर खीर बनाकर इस बच्चे को खिलाओ। सो वह माँ अपने घर गई और बाजार से दूध, बघैरह लाकर खीर का इन्तजाम किया। जब खीर पक गई तो बच्चे ने खाने को माँगा तो वह माँ कोसी बेंटा अच्छे कुल की रीति है कि किसी त्यागी प्रती साधु बघैरह को आहार देना पीछे मुँह खाना, तो मैं कुँसे से पानी भर लाऊँ, तुम यही दरवाजे पर बैठना, यदि मुझे कोई साधु महात्मा मिल जाये तो उसे रोक लेना, पहले उसे खिला देना, पीछे हम तुम साथीयें। तो वह माँ तो पानी भरने चली गई, इधर विस्मय की बात कि एक साधु आहार चर्चा के लिए आ ही गए।

उस बच्चे ने साधु के पास जाकर कहा मेरी माँ ने कहा है कि कोई साधु अगर इधर से निकले तो रोक लेना, आज हमारी माँ ने बड़ी अच्छी खीर बनायी है, उसे आप खाने आना। इतने में ही वह माँ पानी से भरा बालन लेकर आ गई, साधु को अपने द्वार पर खड़ा हुआ देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुई, तुरन्त पहनाह्न कर आहार दान दिया। साधु आहार सेहत व कुछ माँगीबाँद लेकर चला गया।

अब यहाँ उस बच्चे की भावनाओं पर कुछ क्वाथ बीजिये—उसके मन में यह न था कि मुझे कुछ पुष्पकथ हो या मेरा कुछ अच्छा हो, यह कुछ उसे पता न था, गिरा प्रेम था कि मैं साधु को कुछ निता मरूँ। वह बच्चा ऐसा भी तो नीच नहीं था कि जरा सी तो खीर बनी है उसने क्या हम साथों और क्या साधु को निताये, पर यह कुछ नहीं सोचा। जब साधु आहार लेकर चला गया तो उसके बाद बच्चे की बड़ा भाव था कि हम खीर का मैं पर माँ ने कहा बेंटा देना जो अनेक-अनेक खाना है वह राशन होता है और जो बंट कर जाता है वह देव होता है तो दोनों तुम देव बनना चाहते हो या राशन? तो वह बच्चा बोला—माँ मैं राशन क्यों बनूँ? मैं तो देव बनूँगा। तो माँ ने कहा कि पहले उस खीर की तयाम लोगों को प्रसाद रूप में बाँटा फिर उन्होंने अपने बाद में भोजन किया। कहते हैं कि उस साधु ने

आहार में गीर के बॉन में गीर की दानी बड़ी होती गई थी कि लिंगो ही लोगों को उगने गीर बाँटी फिर भी गीर कम नहीं पड़ी ।

आप लोग अपने-आपे घरों में रोज-रोज रोहिणी बनाते हैं मोटा नहीं लगाते, गीर लगाते का मतलब है एक यज्ञ जैसा करना । इस बोके में साधु आहार कर जाता है उसमें लिंगो ही लोग ला जायें घर लिंगो बाग की कमी नहीं पड़ती । गे बहो ? न कि जिनगी नीचा और है उगरी भीत में भी बरकरार होती है । उन माँ बेटा दोस्तों ने मरने अन्त में भोजन दिया था फिर भी वह भोजन कम नहीं हुआ, हमारा नाम है भोजन ।

कोई एक साधु था उगने पास जो भी आता था वह कुछ न कुछ चढ़ाना था, दूध, घी, गन्ध-गुल्म, दण्डा पैसा बाँट रहा । तो वह साधु क्या करता था कि चढ़ाने वालों को वह दूना करके सोटा देता था । एक बार कोई महिला जेवर चढ़ाने सायो तो उसे भी साधु ने दूना जेवर करके सोटा दिया । यह दण्ड देत लिया लिंगो दूसरी महिला न । उगने सोना कि यह तो धन बमाने का अच्छा उपाय है । जो जितना धन इन साधु के ऊपर चढ़ाता है उसे दूना मिल जाता है, तो मैं अपने घर का सारा जेवर चढ़ाकर क्यों न अपना जेवर दुगुना बना लूँ । यह सोचकर वह घर गई और अपने घर के सारे जेवर उस साधु के ऊपर चढ़ा दिया । साधु उस महिला के मन की सब बात समझ गया और उसने वह सारा जेवर अपने पास रखा लिया ।

जब सब जेवर साधु ने रग लिया, दूना करके देना तो दूर रहा, ज्यों का त्यों भी न वापिस किया तो उसके मन में आया कि यह कोई साधु नहीं है, इसकी बदनामी करना चाहिये । यह सोचकर उसने सबसे कहा कि इस साधु ने तो मेरा सारा चढ़ाया हुआ जेवर अपने पास रख लिया तो वहाँ साधु ने सबसे बताया कि इस महिला ने अपना जेवर चढ़ाया ही कहाँ था ? अगर चढ़ाती तो पाती । वहाँ तो जो चढ़ाना है वह पाता है । इसने तो यह सोचकर चढ़ाया कि मुझे इसका दूना मिलेगा तो यह चढ़ाना कहाँ हुआ ? इसलिये अपने पास रख लिया ।

तो चढ़ाकर या दान देकर जो लेने की भावना करता है उसकी कुछ मिलता नहीं है क्योंकि देते की भावना का लेने की भावना में परिवर्तन हो गया । जब भावना में परिवर्तन हुआ तो उसका कर्म बदल गया । जो असुख था, जो वासना थी वह जब नष्ट हो गई तो दान की भावना आती और

जब दान की भावना आयी तो वासना नष्ट हो गई । और जब दान की भावना बलवती हो गई तो इसका जो परिणाम हुआ उसका नाम है सन्नमन ।

सन्नमन का अर्थ है बदलना । यहाँ बदलने का अर्थ है कि सत्ता में पड़ा कर्म बदल जाय । जब आपकी वासना नष्ट होगी तो दान की भावना होगी और जब दान की भावना होगी तो उससे लाभ भी मिलेगा । अगर दान देने की भावना नहीं है उल्टा देने की भावना है तो वहाँ वासना है और यदि वासना है तो आप में बदला क्या ?

लोग तो सोचने हैं कि शुभ कर्म से हमारा अशुभ कर्म टल जायगा । जो भी पाप मैंने किये हो, बेईमानी की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो कुछ भी पाप किया हो तो उसके बदले में कुछ प्रायश्चित्त कर लें तो मेरा वह पाप धुल जायेगा ऐसी लोगों की धारणा है तो इस सन्दर्भ में भी आप सुनो—प्रायश्चित्त उसे कहते हैं जहाँ आप ये क्षण भर की कुछ विवेक लाये कि मेरी अशुभ वासना गलन है । सिर्फ भावना करने का नाम प्रायश्चित्त नहीं है । उसके बाद फिर वह वासना ही न रहे हमारा नाम प्रायश्चित्त है ।

जैसे आपने किसी बच्चे को पट्टे से पीट दिया, पीछे रोने लगे कि मैंने बड़ी गल्ती की जो बच्चे को पीट दिया । तो यह पीछे का रोना तो अशुभ कर्म का बन्ध कराना है क्योंकि रोना अपने आप में सन्देश परिणाम है । रोना शुभ परिणाम नहीं है । बताओ सन्देश के समय आपका परिणाम कैसा होता है ? अगर सन्देश की अनुमति होती है तो उससे अशुभ कर्म का बन्ध होता है शुभ का नहीं । इस प्रकार का रदन आपको पुनः बंध करने के लिये प्रेरित करता है फिर बंध करने लगेगे फिर रोने लगेगे । तो बताओ वह प्रायश्चित्त कहाँ हुआ ? वह तो क्षण भर को जागना हुआ । अब रोना मत, सिर्फ जागना है ।

अगली बात यह है कि सिर्फ आप जाग जायें ताकि आप से गल्ती न हो । हमारी बात आपका अशुभ शुभ में कब परिवर्तित होगा जबकि आपकी अशुभ की वासनाएँ रुक जायें, अशुभ की वासनाएँ रुकने पर शुभ की धारा शुरू हो जायेगी । अगर आप भगवान की प्रार्थना करते हुए कहें कि हे भगवान मेरी इस भुक्कड़में मे जीत हो जाये तो मैं आपकी बेटी बनवा दूँ । इस प्रकार का एक सौदा जैसा आप भगवान से भी करते हैं । यहाँ तो जब सौदा किया जाता तो कुछ न कुछ एड़वाग भी देना पड़ता है लेकिन भगवान को एड़वाग

गल्लो लेखित देना है तो उनके अनुसार पाप भी न मरीदा है । गल्लो आदमी को माफ़ दे के चली मान्य जमाने के निचे मरी मान्य देना होता है । हजारों बार आलो देना कि इन दिनों में मरी मान्य लिखना है तो लोग उन दिनों के लेखित में खण पाते हैं, उनका मत खण जाता है । हजारों बार मरीदा है, मेरे बाप ने मरीदा है मेरे लीजने ने मरीदा है, मेरे यकनो ने मरीदा है चले जो मरीदे, भीत्र मरी और पूरी लिखनी है, लेगा लोगो को निश्चय हो जाना और उन विश्वास हो जाने पर फिर जमाना किसी दिने में ५० घण्टी जगह ६५ घण्टी मर भीत्र हो फिर भी उस पर रोने विषय क्या मरी देना । मर दग मुनादे में आ जायेगा कि दगमें भीत्र मरी और पूरी है । तो विश्वास यही भीत्र है । मरने है न कि अगर पैसा मया तो कुछ मरी गया, स्वाम्य मया तो कुछ कुछ मया और विश्वास मया तो मय कुछ मया मया ।

दुनिया में जितने व्यापार चले हैं, जाने विश्वे चलने हैं वे मय विश्वास में चलने हैं । जो लोग अपना विश्वास गो देते हैं वे अगर मरी मान्य भी बनने लग जायें तो भी उनको दूकान पर बोर्ड न जायगा । मर बार किसी घाहक की बाप बेदमानी से मोटा दे दें, ठग में गो अपने दिन वह भागकी दूकान पर न चड़ेगा । हाँ अभी दूकानों के मन में विश्वास है तो वे आर्थिक और अगर उनको भी उगी तरह से ठगना शुरू कर दिया तो धीरे-धीरे वे भी भाना मन्द कर देंगे । जैसे-जैसे लोगों का विश्वास आपने प्रति उठता जायगा वैसे ही वैसे आपका काम गलम होना जायगा ।

तो अमली सिक्कों के भेष में नकली सिक्के चलने हैं भीधे नहीं । बेईमानी भी भीधे कभी भी मफल नहीं होती है । लोग अमली पर विश्वास करते हैं नरली पर नहीं । थोड़े दिन बेदमानी का नरली सिक्का चलना है वह भी ईमानदारी की भ्रान्ति में चलता है ।

यहाँ दो सूत्र बताये - पहला सूत्र तो यह बताया कि बेदमानी आज सफल होने दिखती है । दिखता है कि बेदमानों में धन आया लेकिन कालान्तर में उसका परिणाम बड़ा खराब होता है । जो बेईमानी का सिक्का चला तो वह ईमानदारी के भेष में चला, तो वास्तव में ईमानदारी चली, बेदमानी नहीं । ईमानदारी की भ्रान्ति में वह सिक्का चला गया । जब भ्रान्ति टूटेगी तो बेदमानी प्रकट हो जायगी । फिर उस आदमी पर से विश्वास उठ जायगा तो वह सिक्का फेल हो जायगा ।

तीसरी बात यह है कि बेइमानी भी बच सकता होनी है जबकि बेइमानी के माथ में किसी आदमी के पाम बहुत सारे गुण हो। किसी में एक बेइमानी हो लेकिन १० दूसरे गुण हों तब एक बेइमानी मफल होते दिखती है। जैसे- किसी आदमी को एक नकली नोट चलाना हो तो उसके ऊपर और नीचे कम से कम १०-१० नोटों और रखनी पड़ेंगी तब उनके बीच में एक नकली नोट चल पायेगी अगर १० तो नकली नोट हों और दो असली हों तो वहाँ वे नकली नोट न चलेंगे। एक नकली नोट को चलाने के लिये २० असली नोट देने पड़ेंगे ऐसे ही एक दोष को छिपाने के लिये अनेकों गुण लाने पड़ेंगे तब वह दोष छिप सकता है। जब किसी के पाम हजारों गुण हों तब वहाँ एक दोष छिप पाना है। तो एक दोष मफल नहीं हो रहा। हजारों गुणों में आपको एक दोष दिखना है तब वह मफल होना दिख रहा।

आप यह देखें कि एक पाकेटमार बच आपकी जेब काट सकता है। तो देखिए—पहली बात तो यह है कि वह बड़ा खुश मिजाज हो। उसके चेहरे पर मुस्कराहट हो। दूसरी बात यह कि वह बड़ा मिलनसार हो। सबके खूब हँसकर बोलता हो। अगर हँसकर नहीं बोलता तो आप उसे अपने पास ही न बैठायेंगे और पाम न बैठायेंगे तो आपकी पाकेट वह माफ नहीं कर सकता।

तो पाकेट काटने वाले में एक यह भी गुण होता कि वह चलते फिरते किसी भी आदमी को अपना मित्र बना लेगा। वह सबसे श्रम से हँस हँसकर बोलेंगा वह आपके भीतर अपना बड़ा विश्वास पैदा करा देगा। यदि आपका बच्चा रो रहा हो तो वह आपके बच्चे को भी लेकर मिलाने लड़ेगा ताकि आप उस पर विश्वास करने लयें और बीच-बीच स्टेशनो पर उतर उतरकर वह आपके बच्चे के लिये टाफी ब्रिक्कुट वगैरह भी ला देगा, पैने भी अपने ही खर्च कर लेगा। अगर आप कहें कि ये पैने तो आप से लें तो वह कह देता कि अजी पैने क्या लेना, जैसे मेरा बच्चा जैसे आपका बच्चा और मान लो कदा-चित्त वह बच्चा उमके ऊपर पेटाव कर दे तो उमका भी वह कुछ बुरा नहीं मानता, वह तो कह देता—अजी बच्चा है, क्या हुआ, यह तो मेरे लिये मर्गा जल है। यों कितने ही गुण आपको उस पाकेट काटने वाले में दिख जायेंगे। बड़ा विश्वास पैदा करा देने पर फिर वह आपकी पाकेट में हाथ लगायगा। वो ही कोई मीठा आकर किसी की पाकेट में हाथ नहीं लगा सकता।

एक दूरानदार भी भव सफल होना ? आप तो कहते कि वह बड़ा धर्मात्मा आदमी है इसलिये यह अपने काम वाज में बड़ा सफल होना है । पर धर्मात्मा किसे कहते सो तो बताओ ? क्या जो पूजा पाठ कर नेता वही धर्मात्मा कह जाता ? अरे जगमें आत्मविश्वास हो वह धर्मात्मा है । कोई कोई तो ऐसे भी लोग हैं जो पूजा पाठ करके घर मिट्ट चक्र विधान बगेरह करके जब कोई दुकान घटा करने बैठते तो पहले से ही भगवान से प्रार्थना करने लगते कि हे भगवान मैंने आपको पूजा की है । मैंने मिट्ट चक्र विधान किया है—येरा क्यात भवता ? अरे वही जब आप भगवान से एक योग जैसी करते हैं तो आप में अभी आत्म-विश्वास बना ही कहाँ ? क्या पूजा पाठ बगेरह करने से ग्राहक लोग आपके पास आयेंगे ? ग्राहक लोग तो आपके पास तब आयेंगे जबकि आपके प्रति ग्राहकों की विश्वास हो ।

विश्वास होना एक बहुत बड़ी चीज है । विश्वास दिखाने के लिये ही तो लोग अपने ग्राहकों से बड़ा मधुर वचन व्यवहार करते हैं—जैसे भाइयें साहब बैठिये—आपको क्या लाऊँ, जल लाऊँ इत्यादि । आपको क्या चाहिये—आपको जो चाहिये हो इन सब चीजों में से मनपसन्द छोट सीजिये, बाजार में आप सब जगह इसका पता लगा लीजिये तब दाम लीजिये—यों किन्ता ही प्रेम दिखाने लए उसमें विश्वास पैदा कराने हैं तब वह ग्राहक आपसे मोटा गरीबना है । अगर बार वैसे अधिक लए जायें तब भी आपके प्रेम व्यवहार की वजह से वह कुछ परवाह नहीं करता ।

विश्वास के साथ ही साथ आपमें एक बड़ा साहस भी होना चाहिये । यदि आपमें विज्ञापन सम्बन्धी नर्क करने का साहस है तो आपका रोजिगार बसर मरता है । अब यदि आप ग्राहकों की विश्वास भी न दिनायें, विज्ञापन में नर्क करने का साहस न करें और आप सोचें कि हमारी दुकान अच्छी तरह चले तो क्या क्या तो कैसे चल सक्ती ? आप में इन सब गुणों के होने लिये यदि एक बेइमानी का रोग आ जाता है तो वह आपके इन गारे गुणों पर पानी पेर देता है । जैसे कड़ाई में गड़े दूध के अंदर अगर चिप की एक बगिरा भी बिगा ही आप सो मारा दूध गिरैया हो जाता है इसी प्रकार बहुत से गुण होने पर भी अगर बेइमानी का रोग आ जाता है तो वह भी इन गारे गुणों की मिट्टी में बिगा देता है ।

किसी में गुण तो जरूरी हों और रोग एक ही हो तो उन रोग को नेजर

बहने लगते कि देखो आजकल के जमाने में बेइमानी ही फल पाती है मगर उसके लिये कहा है कि यह बेइमानी तो एक बहुत बड़ा दोष है, अगर उसमें यह एक दोष न आवे तो वह तो एक योगी है।

सफल गुण होते हैं बेइमानी नहीं। आप निभी भी क्षेत्र में देख लें—चाहे कोई सविम में हो, मनेजर हो, मालिक हो, मजदूर हो—सब जगह गुण ही सफल होते हैं, प्रार्थना नहीं। आपमें इतना विश्वास होना चाहिये कि मैंने आज पूजा पाठ बर्येह अच्छे कार्य किया है तो काम काज में लाभ तो स्वयंसे होगा, उसके लिये ऐसा क्यों सोचना कि पता नहीं आज लाभ होगा भी या नहीं। यदि आपको आत्म विश्वास नहीं है, मन में कुछ सका रहती है तो समझो कि हमने वहाँ पाठ किया ही न था। भगवान का पूजा पाठ करके तो आपके अन्दर गुण आने चाहिये थे। और अगर आपमें कुछ गुण नहीं आवे तो फिर आपकी दूकान भी न बसेगी। आपकी दूकान बसेगी विश्वास से।

किमी व्यक्ति में अगर पूर्वजन्म में पुण्यकर्म का अर्जन किया हो या इस जीवन में अगर उसमें गुण हैं तो छास्त्रीय भाषा में इसे पुण्य कहते हैं, यह गुण सफल होता है, दोष सफल नहीं होता। प्रत्येक जगह हम ऐसे गुण अर्जित करने की कोशिश करें। अगर हममें गुण हों तो हर जगह हम सफल हो सकते हैं। आदमी अगर अपनी साल जमा से व्यापार में, समाज में तो सब जगह वह श्रद्धा भी प्राप्त करता है और वह अपने काम काज में सफल भी हो सकता है।

तो हम आपको साल जमाने के लिये इन गुणों के आधार पर कोशिश करें जिससे कि हमें हर क्षेत्र में सफलता मिल सके। बहुत से गुणों के होने पर भी बेइमानी का एक यह दोष आपके सब गुणों पर पानी फेर देता है। अगर कोई एक यह दोष अपने से निकाल दे तो वह योगी जैसा है, वह सब तरफ से लोगो से श्रद्धा पाता है, सत्कार पाता है, प्रशंसा का पात्र बनता है।

अधिकार और कर्तव्य

प्रार्थना माल दिमवार है ? जितने भी पूजा पाठ धर्म आदि होत हैं वे सब इस प्रलोभन से होते हैं कि हमें दुःख न मिले । हमें अपने सुख की रक्षा होती कि सुख मिलना चाहिये । अगर कोई भ्रष्ट या कोई माधन धारणो वह मुझसे दे दे कि तुम इतने जीव मार दो तो तुम्हें स्वर्ग मिल जायगा तो आप अपने स्वर्ग की लातसा से ऐसा भी कर सकते हैं । किसी ने कहा कि इतने पटमल मार दो तो स्वर्ग मिल जायगा या यह कह दे कि तुम अगर बुरो को धिल्ली से बचाते हो तो तुम्हें पाप लगता है तो वही आप यही कहते कि मुझे आपकी ऐसी सलाह न चाहिये । आप वहाँ पाप या पुण्य की बात कहते हैं ।

तो कहते हैं कि यह आपकी कोई प्रार्थना नहीं कहलाती है । प्रार्थना तो कहलाना है प्रेम । जैसे मैं अपने आप कुछ उठा ले लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होने देती । लड़ गीले में सो जाय लेकिन बच्चा मुझे में सोये । लुट भूली रह जाय लेकिन बच्चे को गिला दे । यह मैं बच्चे को धिलाने से आनन्द मानती, खाने में नहीं । तो प्रार्थना इसका नाम है । ऐसी जिसने भगवान की प्रार्थना की हो तो वह कहलाती है प्रभु की प्रार्थना और अगर ऐसा प्रेमभाव नहीं है तो वह प्रार्थना नहीं है ।

इस प्रार्थना की कसौटी क्या है ? अहिंसा । अभी तक हमने आपसी सम्भारम बनाया है । सम्भारम वेन्द्र है और व्यवहार आपकी परिधि है । जैसे आप किसी नगर में बैठें तो उसका स्टेमि आपके हाथ में होना चाहिये । वह वेन्द्र है । जिसपर चाह उपर भूमा तकने, मेहित उसका एक्सीलेटर आपके पैर के नीचे होना है, वह वेन्द्र में है । उसमें धातु भजने पैर से तनि देने है तो वह परिधि है । पर यदि किसी गाडी का ब्रेक तो काम करता है और उसका स्टेमिग आपके हाथ में न हो तो बरकर वह गाडी कुत्तपन ॥ चप सरेगी ॥ नहीं चप सरेगी । इगतिग बज्ज है कि सोनी ही थोड़े चाहिये । वेन्द्र माने सम्भारम-विषय सागरण भी चाहिये और बाहर की परिधि भी चाहिये । इसविषय त्रैलोक्य में चर्चे दो प्रकार का कहा — (१) निरपय और (२) व्यवहार । निरपय का मतलब है सम्भारम अतः सागरण और व्यवहार का मतलब है बाहर सागरण ।

आप व्यवहार में दूसरे लोगों के साथ कैसे जीते हो ? अगर आपके अन्त जागरण आया है तो आप में अहिंसा या जायगी और अगर बाहर में अहिंसा नहीं आयी है तो समझो कि अभी अन्त-जागरण नहीं आया । अगर भीतर में आपकी आत्मानुभूति दुर्बल है तो जैसे उसके प्राण है वैसे ही दूसरे के प्राण हैं यह प्रतीति में या जायेगा इसलिये किसी दूसरे जीव की हिंसा नहीं हो सकती । तो यह पहली बात हो गई कि आपके भीतर जागरण होना चाहिये । भीतर का केन्द्र आपके हाथ में हो । और फिर बाहर में आप कैसे जियें, इसका नाम व्यवहार धर्म कहलाता है । आदमी अकेला नहीं जीता । अकेला रह ही नहीं सकता । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । जैसे कहीं गुरु पर एक करके दो चार बर्तन रने हो और उनमें से बीच का या बीच का धर्तन हटा दिया जाय तो उसके ऊपर के गारे धर्तन गिर जायेंगे और फूट जायेंगे । अब अगर नीचे वाला धर्तन कहे कि मैंने ऊपर बाने धर्तन को फोड़ने की कोशिश नहीं की । मैं एक स्वतन्त्र द्रव्य हूँ तो उसकी यह बात नितरे में गाली न होगी ।

निश्चय में तो तुम एक स्वतन्त्र द्रव्य हो लेकिन ऊपर वालों में तुम जुड़े हुए हो । तुम अगर बीच से निकल जाओगे तो ऊपर वालों की बही हासत होगी जोकि एक पर एक रखे हुए ऊपर के धर्तनों की होती है । इसलिये जब कुछ चीजें एक साथ जुड़ी हुई रखी हो तो वहाँ श्यान रहना चाहिये कि कहीं टकरायें नहीं । यदि टकरा गईं तो फिर उन सबका नुकसान हो जायगा । तो अगर एक चीज हो अकेली हो तो वह भीज में जी सकती है लेकिन अगर उसके साथ दमो चीजें हो तो वहाँ प्रत्येक चीज का एक दूसरे के प्रति कुछ कर्त्तव्य हो जाता है । तो ऐसे ही हम व्यवहार धर्म को सँ तो घर में जीते हैं । हमारी जो पैदाइश हाँजी है वह अकेले नहीं होती । बताओ कौन मनुष्य है ऐसा जिसकी पैदाइश अकेले ही होगी हो ? ऐसा कोई नहीं है । सबका जन्म माता पिता के संयोग से होता है सबका जन्म दो पर टिका हुआ है एक पर नहीं । वह पैदा हुआ अच्छा फिर माता पिता के द्वारा पलता पुपता है ।

तो जहाँ माँ बाप ने बच्चे का ग्रन्थ दिया वहाँ उन माता पिता का भी यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे अपने बच्चे का विधिवत पालन पोषण करें । उधर उस बच्चे का भी यह कर्त्तव्य हो जाता है कि जिस माता पिता के द्वारा वह पल पुपकर इतना बड़ा हो जाता है वह अपने माता पिता से कभी टकरायें नहीं । घर में रहकर सब अपने अपने कर्त्तव्यों का पालन करें यह गृहस्थो का

धर्म कहलाता है। यह धर्म शुरू वहाँ से होता है या अन्तिम धर्म कहाँ होगा ? तो देखिये—एक शेरसे पकड़ने की बाँट है। जब कोई अध्यात्म की गहराई में उतरता है तो वह भी परिधि में आता है और परिवार के प्रति उग्रा कर्तव्य है इसलिये अपने कर्तव्य को पूरा करने की योगीजन वस्तियों में आये हैं, लोगों के बीच आये हैं क्योंकि कर्तव्य है।

जिन्होंने उनके शरीर को बनाया, पापा पोपा, पना बानाकरण दिया, ऐसे परमाणु दिया जिन परमाणुओं से वे माधना कर सकें तो उस समाज के प्रति, उस देश के प्रति उनका क्या कर्तव्य है, उनको अकेले भोगना पुरा है। जो हमने कहा है वह केवल हमारी सम्पत्ति नहीं है, अनेक लोगों ने मुझे सहयोग दिया है।

गर्भाधान के समय माँ बाप के विचार अगर खराब हो तो उस समय उत्तम आत्मा का अवतरण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर माँ बाप उस समय प्रेम में न हो, क्रोधित हो, तीव्र वासना हो या बहुत छोटे परिणाम हो तो उस समय उनके शरीर से जो भी रस फूटेगा उसके परमाणुओं से जिस शरीर का निर्माण होगा वह शरीर आध्यात्मिक साधना के लिये उपयोगी नहीं हो सकता।

जितनी भी हमारी वैभाविक पर्यायें होती हैं वे आध्यात्मिक दृष्टि से पर क सहयोग से होती हैं और जितनी स्वाभाविक पर्यायें होती हैं वे सब परके सहयोग के बिना होती हैं। जितनी अशुद्ध पर्यायें होंगी वे सयोग्य होती हैं। तो सयोग अगर सही न हो तो पर्याय शुभ न होगी, अशुभ होगी। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को उसके जन्म लेने के बाद उसे रोज-रोज तमाम गाली देती है, उसे दूषित वातावरण में रखती है तो फिर उस बच्चे में कभी आत्मकल्याण के विचार नहीं आ सकते। कितने ही लोगों का, समाज का, परिवार का, शिक्षकों का हाथ है, एक व्यक्ति के बनने में अनेक लोगों का हाथ है तो उसमें मैंने जो पाया है उसे अकेले भोगलें तो वह अपराध होगा। इसलिये जो भी पाया है उसे बाँटने के लिये मुझे समाज के बीच आना पड़ा। मैंने जो आनन्द पाया, जो आत्मा परमात्मा का स्वरूप पाया, जो खुशबू पायी वह अकेले मुझे नहीं भोगना है, अगर उसे अकेले भोगकर मर जाय तो वह परिश्रमी कहलाना है।

आपने सुना होगा कि जब किसी के पास कोई औद्योगिक होती है या विद्या होती है तो उससे लोग कहने लगते हैं कि तुम अपना यह मूल किसी अपने

शिष्य को दे जावें, उसको साथ लेकर मर जाना अपराध है क्योंकि आपके उन सूत्रों से अनेक लोगो को लाभ हो सकता है और अगर उन सूत्रों को साथ लिये चले गये, तमाम पीड़ित लोगो ने उनसे कुछ फायदा न उठाया तो फिर उसका अपराधी वही समझा जायगा जिसके पास वे सूत्र थे। इर्गतिसे पहले जमाने में भी लोग अपने सूत्र अपने शिष्यों को दे जाते थे।

एक बार साउत्से नाम के एक व्यक्ति ने कुछ सूत्र नील लिये थे, उन्ह सीपकर वह अपने देग भगा जा रहा था। राजा के पास इस बात की शिकायत पहुची तो राजा ने उसे अपने पास बुलाकर कहा कि तू अपने देग जा रहा है तो ओ कुछ तेरे पास है वह निबाल दे। तो साउत्से ने कहा कि राजन मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने तो आपके सब कपड़े तक धाड़कर दिया दिया फिर भी आपकी विश्वास नहीं होता, तो राजा ने कहा—अरे तू ने जो तमाम सूत्र सीपकर एक बड़ी बिभूनि बचिन की है वह तो तेरे भीतर है उसे तू निकाल दे, मेरी बीज आज तक कोई लेकर नहीं गया। तो राजा का इस प्रकार का आदेश सुनकर अब वह सोचने लगा कि अब क्या करें? ओ कुछ सूत्र नीला उन्हे अब कैसे निबाल दे? तो उसने क्या दिया कि वही से सूत्रों की एक पुस्तक लिखना शुरू कर दिया "साउत्से उपनिषद्" नाम की उसने उसने सर्व-प्रथम १०० पृष्ठ लापी छोड़ दिया फिर उसके बाद में उसने प्रस्तावना लिखना शुरू किया।

तो सब से पहले प्रस्तावना में उसने क्या लिखा है कि मैंने जो लिखना चाहा था वह सब इन लाम्बी पृष्ठों में है और जो मैं लिखना नहीं चाहुना था वह सब इन निम्ने पृष्ठों में है। तो पुस्तक लिखकर वह अपने सूत्र बाँट गया और अगर नहीं बाँटता तो आज हमें सुनने के लिये कहीं से मार्गदर्शन मिलना? कम से कम हमें उनमें कुछ संबंध तो मिलना है और यदि न बाँटा होता तो हम सब उनमें सुनने में बचिन रह जाते।

ऐसे ही यह अष्टात्य धर्म भी सोनी ने बाँटा है, इमतिसे वे भी सोड-कम्पास में आये हैं, अगर उसे अकेले-अकेले मोदने तो वे अपराधी कहा जा सकते थे। बनाओ अहिंसा की परिपूर्णता कही है? ओष का स्वभाव है अहिंसा। अकेले न भोगें, दूसरों को बाँट दें, जब तक आप सोचें कि मैं ही अकेला खाऊँ, पहले मेरा पेट भर जायें सब सब अहिंसा न आवेगी, जब तक आप्यात्म भी नहीं आवेगा।

दमनिये बताया कि धर्म का आरम्भ घर में होता है, घर में १० भाइयों हैं मिलकर, यदि वहाँ के आरम्भ में मित्र-वृत्ति नहीं रहे तो महाभात यही से शुरू हो जाता है। बच्चे के पैदा होने ही माता-पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे की रक्षा करें और वही से धीरे-धीरे उम बच्चे का अपने माँ-बाप के प्रति कुछ कर्तव्य शुरू हो जाता है।

तो हम दो चीजों को समझें—अधिकार और कर्तव्य। आजकल मारी निया अधिकार माँग रही है, वह अपना कर्तव्य नहीं समझ रही है। जब कोई व्यक्ति काम-काज से निपटकर अपने घर आता है तो वह अधिकार पूर्वक माना-पीना चाहता है, अधिकार पूर्वक घर में रहना चाहता है पर मेरा माता-पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने बाल-बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है इस बात पर वह ध्यान नहीं देता।

अगर वह घर पर आये तो कम से कम माँ-बाप को पूछें कि उन्हें क्या खरत है, उनको क्या सुख दुःख है, इस कर्तव्य पर तो कुछ ध्यान नहीं देते। अधिकार सब चीज पर जमाना चाहते हैं, उधर माता-पिता भी यह तो ध्यान नहीं देते कि बेटा काम-काज से थककर आया है उसे क्या खाना-पीना है, क्या चाहता है, वे भी उस अधिकार में बँटे हुए हैं कि सब अधिकार माँग रहे हैं, कर्तव्य कोई नहीं समझता।

घर में आते ही पत्नी ने तो सोचा था कि हमको बहुत चीज लायेंगे या यह गोना हो कि आज हम पिचकर में जायेंगी। अब यदि वह पुरुष उसे मना कर दे तो फिर उस पत्नी के मस्तिष्क के तार टूट जाते हैं। और जब कोई कर्तव्य की बात आती तो वहाँ चुप हो जाती है।

जब तक कोई व्यक्ति अपनी माँ को कुछ साकर देता रहता है तब तक तो माँ उसकी पूछ करती है और जब वह कुछ नहीं दे पाता तो वह अपने मन में एक अरमान गा लेकर बैठ जाती है। वह यह सोचती कि जिस बेटे को मैंने पोसा था कि वह युवावा में मेरी मदद करेगा वह तो मेरी कुछ परवाह ही नहीं करता। यह तो जो कुछ गाता है वह सब अपनी स्त्री को दे देता है मुझे तो कुछ पूछना ही नहीं है। इस प्रकार के अरमान की एक गाँठ पड़ जाती है, और वह गाँठ बनने-बढ़ते धीरे-धीरे बड़े झगड़े बन जाते हैं।

पहले एक रेखा पैदा होता है और फिर वह रेखा बढ़ने-बढ़ते फोड़ा बन जाता है। अब माँ अपने अरमान में रहती है कि मैं इससे क्या बोलूँ, उधर

बेटा अपने अरमान में रहता है कि मैं इतना पीड़ित हूँ, काम-काज में परेशान रहता हूँ पर घर आने पर मेरी माँ मुझे पूछती तक नहीं है। वो अपने-अपने अह में सब तने रहते हैं। तो दुनिया अपना अधिकार माँग रही है, कर्तव्य कोई नहीं समझ रहा, तो फिर वह घर-घर नहीं रह जाता, वह नरक बन जाता है। यह ही तो हो रहा है हर जगह हर घर के अन्दर, हर आदमी जो रहा है वैसे मौज से, मगर हर आदमी की कहानी देखो तो वह रो रहा है।

देखिये—मैं तो आप सभी लोगों की कहानियाँ सुनती हूँ तिन-तिन लोगों को आप समझते कि ये बड़े सुखी होंगे उनके बीच की कहानी में तो सुन लेती हूँ क्योंकि मेरे पास उनकी बहू भी आती, बच्चे भी आते, माँ भी आती, सब अपनी-अपनी कहानी सुना जाते, तो मैं अक्सर करके यही पाती हूँ कि गम दुखी हैं। दुःख वहाँ इस बात का है कि सब अपने-अपने मन में कुछ तनाव लिये बैठे हैं। वहाँ सब अपना-अपना अधिकार माँग रहे हैं, कर्तव्य कुछ नहीं करना चाहते। अभिप्राय नहीं समझते बिल्कुल अपनी अपेक्षा लगाये बैठे हैं।

जब तक बेटे की शादी नहीं होती सब तरु वह बेटा भी बैठे उठे चाहे जितनी देर हो घर आवे इस पर वह माँ अधिक ध्यान नहीं देती। जब वह घर आता तभी उसे गिलाती-पिलाती, मारी थप पूछती। पर जहाँ उसका विवाह हो गया तहाँ वह माँ अपना वह सब कर्तव्य मुला देती है, उसके मन में यह बात नहीं रह पाती कि वह मरा बेटा है और इसके प्रति हमारा यह कर्तव्य है, वह तो यह समझने लगती कि यह बेटा तो अब बहू का हो गया, मेरा कहाँ रहा? यह भोचकर माँ उसकी परवाह नहीं करती। और जब माँ को परवाह करते वह बेटा नहीं देखता तो फिर वह माँ से भी अपना मुँह मोड़ लेता है। धीरे-धीरे उनके मन में एक ऐसा तनाव पैदा हो जाता है कि उनमें भिड़न्त हो जाती है। उस स्थिति के अन्दर उस माँ को क्या लगने लगता कि यह बहू मेरे घर आ गई इसलिये मेरा बेटा मुझ से छिन गया। वहाँ दोष चाहे जरा भी न हो उस बहू का लेकिन साम उसे अपना दुश्मन मानने लगती है।

हर घर की यही कहानी है। इसलिये सबके अपने-अपने कर्तव्य हैं। बेटे का शादी होने के बाद कर्तव्य बढ़ जाता है। उसका कि वह आने जाने बीच-बीच अपने माँ बाप के लिए मुँह दिलाए। बात नहीं सुनता तो वहाँ क्या दशा

एक बार किंगी शेर और बैल में मित्रता हो गई। वे दोनों एक साथ रह रहे थे। यही कोई चीज रहना था तो उस चीज को शेर और बैल का साथ कुछ भला मान दिया तो उसने उन दोनों को भिड़ाना शुरू किया। पहले उसने बैल से कहा— देखो तुम इस शेर से सावधान रहना, यह बड़ा दगाबाज है, यह एक दिन तुम्हें खा जायेगा। तुम्हें खाने के लिये ही यह तुम्हें मित्रता बना रहा है। ऊपर शेर को क्या भिड़ाया कि देखो यह बैल तुम्हारे पास रहकर अपनी शक्ति बढ़ा रहा है, यह चाहता है कि मैं इस शेर को मारकर जंगल का राजा बन जाऊँ, तो जरा इससे सावधान रहना।

और फिर देखो—तुम तो हमें अपना साथी बना सो, इस बैल का साथ छोड़ दो, तुम्हारे युजुगों से ही हमारे परिवार वाले मंत्रणा करते चले आये हैं। तुम्हारी गद्दी ज्यों की त्यों कायम बनी रहो, यह सोचकर हम तुम्हें अपनी सलाह दे रहे हैं।

बैल तो चीन्हा की बात सुनकर उन दोनों ने (बैल और शेर ने) उसे पटकार दिया था पर उनके मन में चीन्हे की बात आगिर बैठ ही गई, अब न तो शेर ने बैल से बह बात बनाया और न बैल ने शेर से बनाया। यदि दोनों अपनी-अपनी बात धन्य देते तो उन दोनों में सुलह भी हो सकती थी, मगर मन की बात मन में रखने से उनके अन्दर गोट बन गई।

एक बार शेर बैल की तरफ चला आ रहा था तो चीन्हे ने बैल ॥ इशारा दिया देखो अब वह शेर आ रहा है, तुम्हें खा जायेगा, सावधान हो जाओ, तो बैल ने भी सोचा कि अब तो आगिर मरना ही है पर यों ही सहज क्यों मरूँ, पहले तो अपनी पूरी ताकत भर उगमे मरूँगा। आगिर जब शेर विपुल निहट आया तो बैल को तना धड़ा देखकर समझ लिया की चीन्हे ने ठीक ही कहा था सो उमने बैल के ऊपर आक्रमण योग्य दिया। बैल ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी पर अन्त में शेर के द्वारा वह बैल मारा गया।

तो देखिए—जैसे चीन्हे के द्वारा भिड़ा दिये जाने पर शेर और बैल में निहट हो गई, बैल मारा गया इसी प्रकार एक परिवार के अन्दर यदि किसी का में कुछ निहट दिया और बेटे में कुछ तो फिर मा बेटे में कभी इसी तरह की निहट हो जाती है।

अबो क्या मन्दिर के चतुर्गो पर जब पाई मां बेटी व कुछ बहुतों को

होनी है तो उनकी चर्चा मुन लो, यही सब बानें वहाँ घुसती हैं। गाम बड़ की शिकायत करती है, बड़ गाम की शिकायत करती है, तो जिससे शिकायत की गई वही गाम के सामने कुछ कहनी और बड़ के सामने कुछ कहनी, वो गाम बड़ के बीच में एक गौठ पड़ जाती है और फिर धीरे-धीरे उनमें मिश्रण होने तक की मौजब आ जाती है।

मान लो जिस घर में निरन्तर बल्लह बनी रहनी हो उस का कोई व्यक्ति परमान होकर मर्यादा भी बन जाये तो क्या वह मर्यादा बनकर अपना ब दूसरों का आत्मकल्याण कर सकेगा ? अरे छोटे समय के लिये भले ही वह कुछ चीजें भी माने पर धीरे-धीरे उसमें उस विषयक ज्ञान प्रसार की चिन्ताएँ लगेंगी। ऐसे ही व्यक्ति समाज में जाकर मन्दगी फैलाने हैं। भना घनाभी जो व्यक्ति अपने घर की मर्यादा नहीं कर सकता उसमें एक बड़े समाज या देश के महान की क्या आशा की जा सकती है ?

तो धर्म की शुरुवात घर में होनी है। अब यदि कोई घर छोटकर बाहर आ गया हो और यदि बाहर में कुत्तपना छापी हुई वह देखना हो और उसमें कुत्तपना को दूर करने की सामर्थ्य हो तो क्या उसका यह कर्तव्य नहीं है कि देश में, समाज में छापी हुई कुत्तपना को दूर करे ? लेकिन उसको दूर करने के लिये सबसे पहले आवश्यक है घर की सद्भाव मर्यादा, एक दूसरे की आवश्यकताओं समझना। वहाँ मुझे घासे जैसा काम करना है, वहाँ बंची नहीं बनाना है। बड़ी गावधानी में, बड़े प्यार में उनकी आवश्यकताओं को समझकर हम कुत्तपना को दूर करना है।

जिस घर में ये सब कुत्तपनाएँ नहीं रहनी, घर के सब लोग दिन दिनकर जो प्रेम में रहते हैं वह घर स्वयं बन जाता है और जिस घर में यह कुत्तपना छापी रहनी है वह घर नरक जैसा बन जाता है। तो सबसे पहले हमें घर सुधारें। घर में अगर कोई ब्रह्म ध्याम में पीड़ित हो, या अन्य किसी वेदना में लक्ष्य रहा हो उस समय यदि आप सामाजिक करने बैठें, शांति करने बैठें तो वहाँ आशा बन नहीं सकेगा। पहली पूजा तो आप की यह है कि आपके घर में किसी को कोई प्रकार की परेशानी हो तो उस परेशानी को दूर करने का प्रयत्न करो। उसकी सेवा करो। अब आरम्भ करने उस सब बानों में स्थिति को जानेना यह ही आवश्यक पूजा है, जो है, ध्यान में मन मरेगा।

पहले में अगर आप जानें तो वहाँ भी आपका यह कर्तव्य है वहाँ की

गलियों की सफाई का ध्यान रखें। वहाँ ऐसा न करें कि अपने घर का कूड़ा उठाकर दूसरे के द्वार पर फेंक दें। जैसे बहुत सी महिलाएँ ऐसा करती हैं और अपने बच्चों को भी दूसरे के द्वार पर टट्टी फिराने के लिये कह देती हैं। अब भला बनाओ उम पड़ोस की मदगी का अमर क्या आपके ऊपर न होगा ? तो वहाँ भी आपका कर्तव्य है कि सफाई का ध्यान रखें।

गण्यता की बात, ईमानदारी की बात अभी भी पश्चिम देशों में बहुत बुरा देखने को मिलती है। हमारा भारत देश तो आज़ाद इस क्षेत्र में बहुत पीछे है। आपको सदन के एक विधायी की यात बनाती हूँ : वहाँ यह देखना कि उमने प्रग्वर कितनी बड़ी ईमानदारी की बात देखने में आयी और साथ ही वहाँ की सरकार में भी अभी कितनी ईमानदारी है।

तो मोनीषत (हरियाणा) की बात है। वहाँ एक विधायी सदन में बोली परीक्षा देने आया हुआ था। तो उमने सदन सरकार को यह पत्र लिखा कि मैं अपना अमुक विषय का पेपर देने के लिये इच्छित आ गया हूँ, वहाँ पर पेपर अमुक दिन अमुक समय पर होगा। तो वहाँ की सरकार ने भी उमने पाग यह पेपर और पाग ही एक पत्र भेज दिया था। यहाँ यह देखना कि उमने देश की सरकार को भी उम विधायी के प्रति कितना बड़ा विद्वान था कि कुछ पढ़ने में ही उमने पाग पेपर भेज दिया।

अब उम विधायी की ईमानदारी देखिये— जब वह पेपर उमने हाथ लग गया तो उमने कितनी ही सोचों ने कहा कि मुझे उम समय का इतना पत्र क्यों करने या उम निश्चित समय में क्यों बोलने ? मुझे तो जब चाहे आराम में पेपर हल करने भेज दो तो उमने यही कहा था कि हमारे देश का यह अंगूठ नहीं है। किम समय जो काम करना है उमने उही समय के अन्दर करना है।

प्रसिद्ध जब वह उम पेपर को हल करने का समय आया तो उमने सामने बैठकर पत्र बराबर पढ़ी रक्की रही, अपने उम निश्चित समय के अन्दर ही अन्दर वह साग पेपर हल करने भेज दिया। आग देन सोचिये वहाँ अभी ईमानदारी है।

अब अगर देश के विद्यार्थियों को क्या ज्ञान है तो तो अगर देश ही नहीं है। विद्यार्थी सोच लीजिए आज मुझे आज्ञाकारी परीक्षा देने बैठते हैं। पता है नहीं याद या किसी ने यह भेज बैठते हैं। मजबूत है कि उनको कोई शिक्षण या सुपरवाइजर नजर करने में कोई जोर दे। यदि कोई जोर दे तो तो उमने

ज्ञान भी जा सकती है। इतना नैतिक चरित्र हमारे देश के विद्यार्थियों का गिर गया है।

एक विद्यार्थियों की ही बात नहीं घर में, समाज में, देश में जहाँ देशों वही नैतिक पतन दिखाई देता है। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य हो जाता है कि अपने घर में इस नैतिकता को (आचरण को) लाने का पूरा ध्यान दें। घर से ही धर्म का प्रारम्भ होगा। जब घर में सुधार होगा तभी समाज या देश में सुधार हो सकता है।

आश्चर्य देखने में यह आता कि जब कोई मीटिंग होती है तो उनमें जरा-जरा सी बात में लोग आपस में झगड़ जाते हैं। और यहाँ तक कि उनमें मुकदमों तक चला जाते हैं। पर मैं कहूँ कि वहाँ झगड़ने की क्या बात? अरे जो भी प्रस्ताव आये उसे या तो मान लो या फिर उसकी वोट डलवा लो। उस वोट में जो पक्ष अधिक हो उसकी बात मान लो। यह एक सीधी सी बात है, उसमें लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत? वहाँ तो अपने-अपने कर्तव्यों का ध्यान रखें। पर होता क्या कि कर्तव्य तो भूल जाते और उस पर अपना कुछ अधिकार मान बैठते, फल यह होता कि बड़े-बड़े झगड़े खड़े हो जाते।

घरों में मान लो लड़के लोंग कहते हैं कि टेलीविजन घर आना चाहिये और माँ बाप कहते कि नहीं आना चाहिये तो वहाँ भी लड़ने की क्या बात? अरे या तो सीधी माँघे मान लो या फिर वोट डाल लो, जिस बात का पक्ष अधिक बैठे उस काम को कर डालो।

मान लो घर के वच्चे लोंग कहते कि हमको आज पिक्निक में जाना है और कोई उसमें रोक लगा देता कि नहीं जाता है तो वहाँ भी झगड़ पड़ते। हम कहें कि वहाँ भी झगड़ने की क्या जरूरत है? वहाँ भी आपस में बैठकर वोटिंग कर लो, जिस बात का पक्ष अधिक बैठे वह काम कर लो।

इसी तरह की बात सब जगह लगा लो, सब जगह अधिकार की बात को ध्यान में न रखकर कर्तव्य पर ध्यान रहे तो घर का, समाज का व देश का सुधार हो सकता है। कर्तव्य भी ऐसे करें कि जिसे वहाँ निष्काप धर्म योग। माने कर्तव्य समझकर काम सब करना पर उसके बदले में किसी प्रकार के फल मिलने की दृष्टि न करना।

अरे जब आप कर्तव्य करेंगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा। इस प्रकार का आपको दृढ़ विश्वास होना चाहिये। आपने देखा होगा कि जब कभी आप

आगे मेरी से कोई चीज बोले ? तो उससे बड़ी दिय बःब प्रदुर निराने ।
मुझ से नहीं निराने प्रदुर निराने से कुछ समय समय है ।

अब कभी प्रदुर निराने है तो उन्हें देखकर भी आनन्द कुछ आनन्द प्र
गता है । निराने उसका नच दिखने से भी वो कुछ समय लगता है इसी प्रकार
अब आप कोई कर्म कर रहे तो आनन्दो उसका नच दिखता है वा उससे
कुछ समय लगेगा । आप उस कर्म को करने हुए किसी काम की प्रशंसा
करें । साथ कर्म कर रहे रहना यही आनन्द कर्म लगे रहने । तो हम अपने
अधिकार के साथ-साथ अपने कर्म का अधिकार रखें, कर्म करे और
आने गुरु जीवन को सुखी करें ।

चूक कहाँ ?

आज सारी दुनिया बहुत मिथुन गई है। एक जमाना था कि आदमियों को अपने घर के अनिश्चित दूसरे का पता ही न था। फिर जरा और विशाल बढ़ा, तो आदमी अपने गाँव तक फैल गया और उससे आगे बढ़ा तो एक स्टेट बनी, फिर देश बने और अब देखा जाए तो सारा विश्व एक छोटा सा परोदा होकर रह गया है। इसलिये आज के युग में केवल अपनी जान सोचनी बड़ी मामूली होगी। आज हमको सोचना होगा भारे विश्व के बारे में।

आज विश्व के किसी एक कोने में अगर कोई घटना घटित होती है तो उसमें केवल वही क्षेत्र प्रभावित नहीं होना हिन्दु मारे विश्व का कोना-कोना प्रभावित होता है। अगर आज ईराक और ईरान में युद्ध होता है तो सारे देश में तेल का मकट आ जाना है और उसका प्रभाव हमारी सारी जर्पे व्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे ही देश के एक कोने में अगर युद्ध हो जाए तो दुनिया के कोने कोने में उसका प्रभाव पड़ता है, सभी जगह के लोग बड़े चिन्तित होने लगते हैं। सोचने लगते हैं कि कहीं विश्व युद्ध न छिड़ जाए।

आज अगर हम सारे विश्व का अध्ययन करें तो पता पड़ेगा कि आज देशों की क्या स्थिति है। अभी पिछले दो महायुद्धों में जो बम पड़े थे वे इस पृथ्वी पर केवल तीन-चार थे। वे बम भी ऐसे थे कि जो ४५ हजार वर्गमीटर तक की भूमि के टुकड़े को नष्ट कर सकने थे और आजकल के बमों में तो उसमें करोड़ों गुना अधिक शक्ति है। आज इस पृथ्वी पर कुल ६० हजार बम हैं। उन पिछले समय में तो केवल तीन-चार ही बम थे तब तो १० करोड़ लोग मरे और इतना विनाश हुआ। वहाँ की मिट्टी के अन्दर उतनी शक्ति नहीं आपसी जो कि उससे पहले थी। आजकल तो ६० हजार बम हैं इस पृथ्वी पर, और उनकी शक्तता भी पहले के बमों की अपेक्षा बहुत अधिक है। एक हाइड्रोजन बम में १० करोड़ डिग्री गर्मी होती है। करोड़ों डिग्री गुना अधिक है। पानी १०० डिग्री पर गर्म हो जाता है, उबल जाता है, भाप बन जाता है परन्तु २५०० डिग्री पर लोहा पानी बन जाता है। ४५ वर्ग मील

रहा, तो उस व्यक्ति ने मोबा अने दम बारन में बड़ाता ता ने गया है।
तो उमने पत्तर हाने की प्रार्थना की और वह पत्तर भी बर गया।

एक बार फिर उस व्यक्ति ने बरा देखा कि कोई काशीकर अपने हाथ में ऐसी
हथोड़ी लेकर आया और उस पत्तर को बाटता कुछ बर दिया। तो उसी उम
बारन आता कि अने दम पत्तर ने बड़ा तो यह काशीकर है।

तो इस हस्तान में यह समझो कि जब जब कोई जति जाने हाथ लगी
समझी जब जब उसे ऐसा लगता है कि मुझमें तो ये बड़े और ये सुभी, पर
जब कोई व्यक्ति अपने हाथ लग जाती है तो नहीं गया गया है कि अने है
वर्तमान और गर्भमुक्त सम्पन्न हैं।

तो बराया यहाँ यह जा रहा कि हमें अपनी वार्ता का गया नहीं है
इसनिधे भीतर में बड़े हुए हैं और अपने में बड़ी दरिद्रता का अनुभव कर रहे
हैं। यही तो आज हो रहा है और अगर हमने भीतर की वार्ताओं का
उद्घाटन नहीं किया तो एक दिन निश्चय ही ये बम फूटेंगे और इस पृथ्वी
का विनाश हो जायेगा।

इस पृथ्वी पर या तो बम बर्षेंगे या फिर धर्म। ये दोनों चीजें एक साथ
नहीं बच सकती। तो ऐसे समय में अधिक आवश्यकता है धर्म की। जिन धर्म
में हमारे भीतर की वार्ताओं का उद्घाटन हो सके। बाहर की वार्ताओं का
विनाश करना है और भीतर की वार्ताओं का मृत्वन करना है।

अभी तक धर्म हमने वास्तव में पड़ा है लेकिन उन वास्तवों की भाषा बड़ी
पुरानी हो गई। तो पहले वे जो वास्तव हैं वे वही पुराने नहीं हो गये। वे तो जैसे
के जैसे रहेंगे लेकिन उनको समझाने की भाषाएँ जल्द बदल जानी हैं। इसनिधे
में तो यह कहनी है कि वास्तवों में आमी हुई भाषा अब पुरानी हो चुकी उसको
अब जगाने के अनुसार नया रूप देना होगा।

हम मन्दिर में खूब घंटा भी बजा लेते हैं, प्रार्थना भी कर लेते हैं, बड़ी
धार्मिक क्रियाएँ भी कर लेते हैं लेकिन यहाँ धर्म नहीं है। यदि मैं आप लोगों
से कहूँ कि रामलाग मेरे पास आया तो इसे सुनकर आप लोग समझ लेंगे कि
कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति आया होगा, और अगर कहूँ कि मेरे पास रातेश आया
तो आप लोग समझेंगे कि कोई सुबक आया और अगर कहूँ कि मेरे पास पप्पू
आया या पीकू आया तो आप लोग समझेंगे कि कोई बच्चा आया।

अब देखिये—वेदों नाम के वास्तव ही तो हैं लेकिन उन सबों से ही आपने

बच्चा, जवान और बूढ़े की परभ्र कर ली। ऐसे ही जो शास्त्रों के शब्द पढ़ने बहुत प्रचलित थे वे अब बूढ़े हो चुके और उन बूढ़े शब्दों के अन्दर हमको आनन्द नहीं आता।

जैसे कोई हथवाड़ी पुराने टाइप से अपनी दुकान की गिठाइयों को किसी कागज में सपेटकर देने लगे तो अब उसे खरीदना कम पसन्द करेंगे और अगर वही मिठाई किसी रंगीन, चमकीले अच्छे डिब्बे में बन्द करके दे तो आप उसे बड़े शौक से खरीदना पसन्द करेंगे।

अथवा जैसे कोई डाक्टर बड़े टीप-टॉप डग से आये, उसके साथ कोई असिस्टेन्ट हो, कार, हो, उनका अच्छा डग हो तो आप उसे समझेंगे कि बामन में यह एक बड़ा भारी डाक्टर है। अब भले ही वह बिल्कुल थोड़ी सी कीमत की दवा दे लेकिन आप उसको सँकड़ो शर्पें उस दवा के पीछे देना पसन्द करेंगे और वही दवा यदि कोई बँच कागज की पुड़िया में लपेट कर दे दे तो आप उसकी दवा की कुछ खास कीमत न समझेंगे।

तो आज का जमाना सादगी का नहीं है। जमाना है शिखावट का, समावट का। तो इस जमाने के अनुसार आवश्यकता यह होती है कि आचार्यों की बही हुई वाणी में नवीनता लायी जाय, उसे आजकल की बोलचाल की भाषा में जैसा कि आज वैज्ञानिक युग है उग वैज्ञानिक डग में आचार्यों की बात समझायी जाय तो लोगों की समझ में बात जल्दी आयेगी। सीधे सादे आचार्यों की प्राचीन भाषा में अगर किसी को समझाया जाय तो वह न तो उसे ठीक-ठीक समझ ही सकेगा और न समझने में उसकी रुचि ही रहेगी।

दूसरी बात यह है कि आज का जमाना तर्क का है, कोई विश्वास का नहीं। कभी एक जमाना था जबकि किसी को कोई बात बना दी जाती थी तो वह उस पर हठ विश्वास करके मान लिया करता था, पर आज का जमाना है तर्क का। पढ़ने जमाने में तो अगर कोई गुरुजन या कोई माना पिता वगैरहा अपने बच्चे से वह देखें थे कि बेटा भगवान के दर्शन कर आया करो उसमें हृदय में पवित्रता आती है तो वह सीधे उनकी बात पर विश्वास करके मान लिया करता था पर आजकल ऐसी बात नहीं है, आज का जमाना तर्क का है और तर्क पैदा होने की बात ठीक भी है। तर्क होने पर विश्वास में रटना आती है। जैसे मान लो किसी ने कहा कि भाई बिजली के तार में हाथ न लगाना, खतरा है। तो वहाँ यह तर्क उठना ही चाहिये कि खतरा क्यों है ?

इस तर्क के उठने पर उसे पता पड़ता कि इस तार के अन्दर बिजली का करे
 है इसलिये खतरा है। अब मान लो किमी अनाड़ी व्यक्ति को उस बिजली
 के करेन्ट का पता न हो तो वह उसे पकड़ लेने पर धोखा ही खा जायेगा
 अपने प्राण खो बैठेगा। इसलिये तर्क का उठना विद्वान् में दृढ़ता लाने के लिये
 है। तो आजकल विद्वान् के जमाने में कोई आँख मीसकर किमी भी बात पर
 सीधे विद्वान् नहीं कर लेता।

तत्त्वावेमून में एक सूत्र आया है सम्पददर्शनं ज्ञानचारित्राणि भोगमार्गे
 माने सम्पददर्शनं, सम्पदज्ञान और सम्पदचारित्र ये मोक्ष के मार्ग हैं। तो इस
 पर भी तर्क लगा हो जाता कि सम्पददर्शनं, सम्पदज्ञान और सम्पदचारित्र
 में मोक्ष के मार्ग कैसे हैं? अरे मार्ग तो कहते हैं जो ईंट, मिट्टी बगैरह से
 बनता है और जिस पर हम चलते हैं, तो फिर यहाँ मार्ग शब्द क्यों कहा? तो
 हम तो यहाँ मार्ग शब्द न कहकर बिधि कहेंगे। मार्ग (रास्ता) तो बाहर जाने
 के लिये कहते हैं लेकिन बिधि तो उसमें टहरने के लिये कहते हैं।

सम्पददर्शन के लिये कहा पहने सम्पद थड़ा। अब वह थड़ा बच होगी,
 जबकि आप पहने तर्क करें। थड़ा दो तरह की होती है—एक तो जैसे मैंने
 कहा कि आप पानी पी लो, पानी पीने से आपकी व्यास युक्त जायेगी। और
 दूसरा कोई यो नहे कि भाई पानी से युक्तने वाली नहीं है, ये तो मुझे धर्य
 बहका रही। तो इस तरह की बात सुनकर उसकी थड़ा डोल जायेगी, तो
 यह एक दूसरी तरह की बात है। अब यदि कोई तर्क कर बैठे कि पानी पीने
 में क्यों नहीं युक्तनी, युक्तनी तो है। वही उस तर्क की बजह से उसे उगता
 सही पता पड़ जाने पर उसकी थड़ा बह हो जाती है, वह निश्चित रूप से
 पानी पीकर अपनी व्यास युक्त लेता है, और यदि कोई तर्क न रनकर सीधे
 यो ही मेरी बात मान ले तो उसकी थड़ा में दृढ़ता न आयेगी, वह तर्क के
 बहका देने पर अपनी थड़ा से निश्चित हो जायेगा।

तो मैं यहाँ यह कहना चाहती हूँ कि तर्क भी बात की थड़ा करने से
 पूर्व आप उसमें पहने तर्क रनकर अपनी थड़ा बह कर सीधे तर्क थड़ा
 की उद्योग में आप प्रविष्ट हो जाये। तर्क तर्क बिना हमारी थड़ा भ्रष्टी
 रन जानी है। तभी तो हम देखते हैं कि मन्दिर में जाने हुए और भगवान्
 की स्तुति पूजा पाठ करने हुए मारी त्रिपदी निश्चय जानी है फिर भी उनमें
 कुछ नया परिवर्तन नहीं आता है। वही की वही मारी बातें त्रिपदी भर

चलती रहती है। किसी को धोखा देने में चुनने नहीं, दो नम्बर की बमार्द करने की आदत छोड़ते नहीं, विषय और बचावों की बातें भी ज्यों की त्यों चलती रहती है तो फिर भला बनाओ क्या लाभ हुआ उस पूजा पाठ से ? अरे बात यही मूल में यह थी कि वहाँ अभी मूल में ही बूक हो गई है त्रिमूर्ति कारण मन्वी श्रद्धा ही नहीं बन पायी है और फिर सच्ची श्रद्धा न बन पाने से धर्म की मारों बियायें करके भी लाभ कुछ नहीं पाया।

एक बार गर्मी के मौसम में किसी व्यक्ति के पेट में दर्द पैदा हो गया था तो उसने किसी हकीम को बुलावाया। हकीम ने पेट दर्द की दवा देने का निवेदन किया तो बैद्य ने कहा ठीक है, हम पेट दर्द ठीक होने की दवा तुम्हें देंगे पर उसकी कीमत एक हजार रुपये होगी। तो वह व्यक्ति बोला ठीक है, पेट दर्द ठीक हो जाने पर हम तुम्हें एक हजार रुपये देंगे। तो उस बैद्य ने क्या किया कि वही से फटाफट मनीर मँगवाया और उसके छिनके उतार कर उसे पीमकर पिला दिया तो उसका पेट दर्द तुरन्त ठीक हो गया। और जब बैद्य ने दवा की कीमत माँगी तो उस व्यक्ति ने एक हजार रुपये देने से इन्कार कर दिया, कहा कि हमने एक हजार रुपये की कीमत भी बात ? यह तो मुक्त मिलने वाली चीज है। और दवा की कीमत न मिलने पर वह बैद्य निराश होकर चला गया।

मसय की बात कि सर्दी के मौसम में उस व्यक्ति को दुबारा पेट दर्द शुरू हो गया तो उसने फटाफट वही दवा मँगवाई, छिनके उतारा और मनीर पी लिया, पर पेट दर्द न मिटा, उल्टा बढ़ता ही गया। बहुत परेशान हो जाने पर उसने फिर उसी बैद्य को बुलाया और पेट दर्द की दवा माँगी। तो उस बैद्य ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पेट दर्द की दवा अवश्य दूँगा पर इस बार की दवा के भी एक हजार रुपये लूँगा और वह दवा तब दूँगा जबकि पहली बार और इस बार के दो हजार रुपये मुझे पेशगी प्राप्त हो जाएँगे। आखिर उस व्यक्ति को दो हजार रुपये अपने पेट दर्द मिटाने के लिये देने ही पड़े।

दो हजार रुपये मिल जाने पर बैद्य ने फिर वही दवा मँगवाई, उसके छिनके उतरवाया और उसे अग्नि में उवालकर पिला दिया तो उस व्यक्ति का पेट दर्द तुरन्त ठीक हो गया। तो ठीक क्यों हो गया, जो कि सर्दी के मौसम में उसी दवा में उसे गरम गरम तासीर देकर पिला दिया गया तो उसका पेट दर्द ठीक हो गया।

नाभि-हमारा केन्द्र बिन्दु

एक बार एक ग्रामीण व्यक्ति शहर में आया और किसी होटल में टहर गया। खाना खाया और सारी होटल की सुविधाओं को उमने देनी और बड़ा आनन्दित हुआ। उसके बाद जब वह सोने की तैयारी करने लगा तो कमरे में एक बिजली का बल्ब जल रहा था। वह व्यक्ति उस बल्ब के सम्बन्ध में कुछ जानना चा नहीं तो वह उसे घुमाने के लिये मुग से फूँक मार रहा था। कई बार उसने मुग से फूँक मारा पर वह घुमा नहीं। अन्त में हिरान होकर वह बिना ही उस बल्ब को घुमाये सो गया। प्रातः काम होने ही जब उस होटल का बैरा आया और उसने पूछा—बाबू जी आप रातभर आराम में रहे ना ? तो वह व्यक्ति बोला—हाँ आराम से तो रहे पर मैंने इस दीप को बहुत-बहुत फूँक मारकर घुमाना चाहा पर घुमा नहीं। तो उस बैरे ने कहा—अरे यह दीप वहीं मुग से फूँकने से नहीं घुमा करना, यह घुमाना है स्विच के आक करने से। तुम्हें उस स्विच का पता नहीं है। आलिर बैरे ने स्विच को आक कर दिया तो वह बल्ब घुम गया।

एक दीपक वह दीप है जोकि तेज से जला करता है पर वह दीपक हवा का जरा ना झोका जाने पर बुझ जाता है, और एक वह दीपक एक ऐसा दीपक है जोकि हवा के तेज झकोरो से भी नहीं बुझ सकता। इसको घुमाने के लिये तो स्विच आक करना होगा।

तो ऐसे ही हमारे जीवन के घमं की बात मिलनी है। हम दीपक जलाने हैं पर बिजली नहीं जलाने। दीपक जलता है और हवा का झोका जाने पर थोड़ी ही देर में बुझ जाता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जब पट्टे बजे हैं तो वहाँ पहुँचने पर कुछ दीपक जल आता है लेकिन जैसे ही फौज बजना, मान-सममान की कोई बात आती, या मनोव निचोव सम्बन्धी कोई बजना पर वहाँ तो वहाँ इन आंधियों के झकोरो से वह दीप बुझ जाता है और फिर बजने वाली अंधेरा हो जाता है। कम ऐसा ही दीपक जीवन में।

और भी बात आये

१०

उपवास कर लेते हैं तो वहाँ आपके शरीर में बड़ी निविडता सी आ जाती है। आपकी आँखें गड्ढे में चली जाती हैं और आपकी चक्कर से आँखें लगते हैं। आप में इतनी ही क्षमता है कि एक दो दिन का उपवास कर सकते, बिग्री में इतनी भी क्षमता हो सकती कि वह कुछ अधिक दिनों का भी उपवास कर ले लेकिन उनके चेहरे की देखकर क्या आप जान नहीं लेते कि वह आदमी भूखा है। और उसके शरीर की चर्बी मूग जाती है। उसके शरीर में निविडता आ जाती है। उसके चेहरे में मुस्कराहट नहीं आती। लेकिन पुराण पुरुषों की मूर्तियाँ देख लो, भगवान महावीर की मूर्तियाँ देख लो, उनके शरीर में कोई कमजोरी नहीं दिखाई पड़ती। उनका शरीर पूर्ण हृष्ट पुष्ट दिखता है। उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई देती है। तो बताओ वह फर्क कहाँ से आया जिससे हमारे और भगवान महावीर के शरीर में घना फर्क दिखाई पड़ा ? तो वह फर्क इस बात का है कि हम वहीं चूक गये हैं अपनी साधना में और वे भगवान कहीं चूके नहीं हैं।

पुराण पुरुषों की एक भी मूर्ति ऐसी नहीं मिलती जिसका शरीर तपस्वरण से कृप गया हो। भगवान महावीर ने बारह वर्ष तपस्वरण किया उसमें निकल एक वर्ष आहार लिया बाकी ११ वर्ष का समय निराहार रहकर व्यतीत हुआ फिर भी उनकी मूर्ति देखने से ऐसा पता लगता है कि उनके शरीर पर रस भी कमजोरी नहीं आयी। न तो उनके शरीर पर वही मुरियाँ दिखाई देनी न हड्डियाँ दिखाई देती और न उनके चेहरे पर रस भी उठनी दिखाई देनी, तो उसमें कारण क्या है कि उन्हें कोई खूब ऐसा मिल गया था जिससे उन्हें रस भी चूक नहीं हुई।

भगवान ऋषभदेव ने सम्पात लेते ही ६ महीने की साधना में बैठ गए फिर भी उनकी मूर्ति देखो वर उनके शरीर में कुछ कमजोरी नहीं दिखाई देनी। तो कुछ लोग ऐसा भी कह सकते कि उनके शरीर की क्षमता शक्ति ही ऐसी रहनी होगी, उनका महान ही ऐसा मिला होगा जिससे की उनके शरीर पर कोई फर्क नहीं आने वाला था लेकिन एक बात का और भी तो ध्यान करो, उनके माथे दोलित होने वाले अन्य लोग भी तो वे त्रिनको आहार विहार की विधि का पना न था वे निराहार न रह सके और मार्ग से बहुत होकर मग्याम धरा दिया। तो क्यों छोड़ दिया ? क्या उनके पास वह महान या वह क्षमता न थी ? अरे यो तो लो पर मूल बात यह थी कि उनकी भी साधना

मे कहीं न कहीं चूक रही। त्रिग चूक के कारण वे अपनी साधना में सफल न हुए। तो सहनन वा मूत्र नहीं है। कोई और ही मूत्र है जिसके कारण मे त्याग तत्परचरण मे कोई जाय फिर भी उमरा शरीर क्षिप्त नहीं होता।

तीसरी बात एक और है। महात्मा बुद्ध ने सर्व प्रथम गृह त्याग के पश्चात् जैन धर्म मे दीक्षा ली और उन्होंने जैन धर्म भी साधना की थी। बारह वर्ष तक उन्होंने बड़ी तपस्या की थी। उन बारह वर्ष की तपस्या में महात्मा बुद्ध का शरीर कृप हो गया, बेघरा बौचा रह गया। उनके शरीर की भय हड्डियाँ झलकने लगी, शरीर विकृत मूल गया। और एक दिन की बात थी कि वे कोई निरञ्जना नाम की नदी पार कर रहे थे। अब नदी की पार करते हुए मे नदी के किनारे पर चढ़ने के लिये कोई घाट तो बना नहीं था। सीढ़ियाँ तो थीं नहीं सो वहाँ की बटीसी झाड़ियों की पकड़कर ऊपर चढ़ना था। तो वहाँ पर चढ़ने हुये उन्हे श्याम आया कि जब इस छोटी सी नदी को पार करने की भी मेरे अन्दर सामर्थ्य नहीं है तो फिर इस विशाल भवसागर को मैं कैसे पार कर सक्ता हूँ ? इस श्याम के आते ही उन्होंने अपने धर्म को छो दिया। आनिर किमी तरह से नदी पार करके जब वे बाहर पहुँचे तो एक वृक्ष के नीचे जाकर विश्राम करने के लिये बैठ गये। वहाँ उन्हे श्याम आया कि मैं जरूर कोई मूत्र चूक गया हूँ मेरे से जरूर कोई ऐसी कमी रह गई है जिसके कारण मुझे ये सब परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं।

देखिये—साठी विषियाँ महात्मा बुद्ध ने बड़ी ईमानदारी से अपनायी और उसी समय जब कि भगवान महावीर भी मौजूद थे, उस समय महात्मा बुद्ध का शरीर तो मूल गया और महावीर स्वामी का शरीर नहीं मूला। कुछ लोग कहते हैं कि महात्माबुद्ध का बुदापा आया इसलिये शरीर मूला, पर ऐसी बात नहीं है। शरीर के जो धर्म हैं बात सफेद हो जाना, शरीर में झुरियाँ पड़ जाना, कमर झुक जाना आदि ये सब बातें तो महावीर स्वामी के शरीर मे भी तो होनी चाहिये थी पर ये क्यों नहीं हुई ? शरीर के जो अवयवभावी परिवर्तन है वे होने ही चाहिये पर महावीर स्वामी के शरीर मे क्यों नहीं हुआ और महात्मा बुद्ध के शरीर मे हुआ। तो बात यहाँ क्या थी कि महात्मा बुद्ध की अपनी साधना मे कहीं चूक हो गई थी और महावीर स्वामी को कहीं चूक नहीं हुई।

मुझे कबीरदास जी का यह वाक्य बड़ा सुन्दर लगता है—“ज्यो की त्यो

धर दीनी चदरिया"—याने इस शरीर को मितना ही तपस्वरण में लगाया फिर भी इसमें कुछ कमो न आयी, ज्यों की त्यों ही घरी रह गई ।

गन्ध्याग में शरीर में कोई कमो नहीं आनी चाहिये क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार की बाहरी चिन्तायें नहीं होनी । गृहस्थों को तो गृहस्थों के बीच नाता प्रसार की चिन्तायें होनी हैं, उन चिन्ताओं के कारण उनका शरीर में कमजोरी आ जाना स्वाभाविक हो है पर गन्ध्याग में शरीर में कोई कमो न आनी चाहिये, बल्कि शरीर में अगर कोई कमो हो तो उसकी भी पूर्ति हो जानी चाहिये । तो इस मूल को ध्यान में रखा जा भगवान महावीर ने जिसके पा सेने पर फिर उनके शरीर में कोई कमो नहीं आयी, उनके शरीर की शक्ति क्षीण होने के बजाय उनमें अनन्त बौर्य प्रकट हुआ । जिस शरीर में रहने वाले आपमा में अनन्त बौर्य प्रकट हो जाता है वह शरीर भी अनन्त शक्तिकाली हो जाता है । तो शरीर भी बड़ी शक्तिकाली हो जाता इसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण राज है । उस राज को भी समझना होगा ।

भगवान महावीर स्वामी के ध्यान में समाप्त शक्ति एक मुख्य बात थी । नाक के द्विचक्र मीथ में उनकी शक्ति थी । मन्त्र नाक की मीथ का एक बड़ा प्रमुख केन्द्र है । और यदि वहाँ से भी शक्ति हो जावे तो फिर नाभि जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण केन्द्र है । हमारा जन्म होता है तो नाभि से, हमारा पालन होता है तो नाभि से और इस जन्म में जो हम भोजन करने हैं वह भी पचता है हमारी नाभि में ? इस शरीर में जो शक्ति सम्पत्ति होती है वह भी नाभि में होती है ।

तो नाभि में कोई ऐसा मूल है जिससे कारण वह नाभि केन्द्र सक्रिय होता है । नाभि जब सक्रिय हो जाती है तो वह शक्ति उत्पन्न करती है । रेनियर नाभि में एक कमल है । वह कमल कहीं ऐसा भीड़ित कमल नहीं है जो कि बलवान् का बना हुआ हो । वह कमल है उसी का । जिसमें कोई कोई बहुत दुर्लभता है । ऐसा कमल है जो बहुत बड़ा है । उस नाभाशक्ति के द्वारा उस कमल का विकास हो जाता है । वह वह कमल मूल होता है जो देव नाभाशक्ति में सम्पन्न होता है कि वह मूल उत्पन्न हो जाता है जो कणव भिन्न माने है और वह मूल उत्पन्न होता है जो कमल का रूप होता है । तब ही हमारा नाभि में जो कमल है वह जो मूल के उत्पन्न होता है मूल होता है और वह मूल का अर्थ होता है जो वह कमल का रूप होता है । उत्पन्न होना क्या होता है कि कमल दिन में खिलता है ।

हमारी नाभि सूर्य से ऊर्जा ले रही है और वह ऊर्जा हमारे भोजन को देने में सहयोगी होती है। इसीलिए दिन में किया हुआ भोजन पचेगा और पके शरीर में लगेगा और रात्रि में लिया हुआ भोजन हमें शक्ति नहीं देता क्योंकि वहाँ सूर्य की ऊर्जा नहीं मिल रही है। एक बात तो यह भोजन संदर्भ में बतायी और दूसरी बात यह है कि अगर आपकी नाभि मिल चुकी हो वह सूर्य से इतनी ऊर्जा स्टोर कर लेगी कि जिसको पा लेने के पश्चात् आपका भोजन की आवश्यकता नहीं रह जाती।

आज के जमाने में इन बात को समझना कोई बटिन बान नहीं है। हमने 5 इन्फ्रारेड कानेज में जाकर देखा की बहुत-बहुत रिमर्च (लोज) रही है। वहाँ हमने देखा कि ऐसे-ऐसे बल्ब तैयार कर लिये गये हैं जिनमें से ऊर्जा का स्टोर कर लिया जाता है। वहाँ पर सूर्य की ऊर्जा में ६० वाट बल्ब जलाकर हमें दिलाया। अब भला बताओ एक ६० वाट का बल्ब कितनी सजता है घूब से, ऐसे ही और भी यन्त्र बने हैं जो कि आपके कमरों को के दिनों में भी गर्म कर सकते हैं। सूर्य की ऊर्जा से चलती हुई एक घड़ी हमने देखी है। उस घड़ी में खाली भरने की जरूरत नहीं रहती। वह सूर्य गर्मी से चलती है और दिन में वह इतनी गर्मी स्टोर कर लेती है कि फिर रात्रि में भी चलती रहती है।

आज भारे विश्व के अन्दर ऊर्जा की जो इतनी कमी चल रही है उससे लिये यह भोज चल रही है कि सूर्य के प्रकाश में बैसे ऊर्जा को संग्रह लिया जाय, आवश्यक कुछ रिक्ते लेगे भी तैयार हो गये हैं जोकि सूर्य की ऊर्जा चले हैं।

तो कहते हैं कि अगर सूर्य की ऊर्जा में रिक्ते घड़ी वगैरह तरह कम सजते तो फिर उससे हमारी नाभि में उग ऊर्जा का स्टोर कर लेने पर शरीर के अन्दर की मशीनरी चल उठे तो उससे क्या आश्चर्य है। इस नाभि केन्द्र के द्वारा जब सूर्य की ऊर्जा का स्टोर किया जाता है तो इसे कहा है आनापन—योग। इस आनापन योग के द्वारा आपकी नाभि गोर्ग ऊर्जा का स्टोर कर लेगी और वह भारी सागी मशीनरी को चलायगी। आप जब भोजन करते तो इसको पचाने में तब आपको दबित आहिं। उससे आपके दौत काम चले हैं। भारी अभि काम करनी है, आपका सीकर काम करना है तब

जागर ऊर्जा पैदा होती है और यह भीजे ऊर्जा मिल जाय तो फिर वह ऊर्जा गारे शरीर को मिलती रहेगी ।

त्रिगुणी भी मशीनरी बनती है वे सामान्य रूप से ६ से ६ बोस्ट्रेज में चलती है । इनकी ही ऊर्जा अगर शरीर को मिलती रहे तो वहाँ शरीर का न होगा । ना भगवान महावीर के पास यह पद्धति थी उन्होंने मारी ऊर्जा को स्टोर कर लिया था त्रिगुणे उनको माने पीने की भी आवश्यकता न थी । जैसे गर्म के अन्दर रहने वाले बच्चे को गाने पीने की क्या जरूरत ? वह तो नाभि की ऊर्जा में ही सब कुछ पाता रहता है, उसको माना पीना न मिलने में उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार भगवान महावीर ने जब मारी ऊर्जा को भीजे स्टोर कर लिया तो फिर उनके शरीर में कमजोरी कैसे आ सकती थी ?

शरीर में अगर ऊर्जा की कमी होती है तो वहाँ आमन भी विकसित हो जाता है । आपको जो कमजोरी आती है, बीमारी आती है वह इसी लिए तो आती है कि जीवन के जो आवश्यक तत्व हैं वे इस बीमारी में कम हो जाते हैं । उन आवश्यक तत्वों के कम होने पर ही शरीर में ये सब बातें आती हैं ।

इसलिये कहा कि जब ऊर्जा की कमी नहीं होती तो फिर शरीर रूप नहीं होता । शरीर धक्का नहीं है एक बात । अब दूसरी बात यह है कि हमारे मास्तिष्क के अन्दर ग्लैन्ड्स हैं जिन्हें योग में चक्र के नाम से कहा सहज्वार ।

उनसे जो रस सरता है वह अगर पेट में पहुँच जाय तो नष्ट हो जाता है । उसकी अपनी साधना है, वह साधना जो होती है वह ध्यान से होती है । यदि ध्यान के बाद यह शरीर में रस पूरे रूप में पहुँचता है तो बुढ़ापा नहीं आता ।

क्या कहना है कि आज कम छोटे-छोटे बच्चों के भी बाल सफेद हो जाते हैं ? भगवान महावीर तो ७२ वर्ष की आयु के हो गये थे पर उनके बाल अन्त तक सफेद नहीं हुए थे । तो बुढ़ापा किन कारणों से आता ? इस कारण कि जैसे-जैसे चिल्लाये जाती जाती है वैसे ही वैसे पेट काम करता है । बचपन में कुछ हारमोन काम करते हैं जवानी में और काम करते हैं और बुढ़ापा में और हारमोन काम करते हैं । कोई व्यक्ति बुढ़ापे में भी अगर चिल्लाये न रहे तो उसके बाल सफेद नहीं हो सकते । यह शरीर का तरीका है । वह योग से बना रसा आ सकता है त्रिगुणे कि बुढ़ापा न आवे ।

तीसरी बात— भगवान महावीर ने सन्यास के लेते ही न अपना कोई गुरु बनाया। न किसी से कोई ग्रन्थ पढ़ा लिखा और न किसी से उन्होंने तत्व-वर्षा की। बारह वर्षों तक उन्होंने जो तपश्चरण किया वह भी हमारे लिये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उनको सिद्धि कैसे हुई। सिद्धि होना महत्वपूर्ण बात नहीं किन्तु सिद्धि कैसे हो गई महत्वपूर्ण बात है। बिम्ब विधि ■ उनको सिद्धि हुई उस विधि को हम अपना सकें यह महत्वपूर्ण बात है।

तो उन्होंने हमको क्या उपदेश दिया यह कोई हमारे लिये महत्व की बात नहीं। किन्तु वे बारह वर्षों तक कैसे जिये, कैसे रहे, यह हमारे लिये महत्वपूर्ण बात है। उससे हमें मार्ग दर्शन मिल सकता है। उन्होंने तत्व का क्या स्वरूप बनाया वह हम नहीं जानना चाहते, किन्तु १२ वर्षों तक उन्होंने क्या किया, यह हम जानना चाहते हैं।

बारह वर्षों तक उन्होंने ज्ञान का अर्जन नहीं किया, बारह वर्षों तक उन्होंने ध्यान किया। बारह वर्षों तक उन्होंने जो-जो भी आवरण थे उन सब को हटाया। बारह वर्षों तक वे शक्ति के माय जिये, बारह वर्षों तक उन्होंने जो मायना की उस मायना का सार है नामात्र। शरीर को विलुप्त छोड़ दिया जाय और नाभि पर ध्यान केन्द्रित किया जाय।

धर्म है एक विज्ञान आपको आनन्द देने का, आपको अपनी सम्पत्ति जगृत कर देने का। धर्म बँदा नहीं होता, धर्म को उद्घाटित करना पड़ता है। वह धर्म तो अभी भी आपके पास है लेकिन आपको उसे परखना है। जैसे स्वर्ण जब स्वान में निक्लना है तो वह पत्थर के रूप में होता है लेकिन जब उसे अग्नि में तपा कर उमरा में ल दूर करके धुँड कर लिया जाता है तो वह स्वर्णत्व प्रकट हो जाता है ऐसे ही अपना धर्म अपने अन्दर है, उसको ढाकने वाले आवरणों को मिर्क हटाने भर की जरूरत है, वह धर्म स्वयमेव प्रकट हो जायगा।

धर्म को आवरण करने वाले हैं ये रागद्वेषादिक विचार, इनको हटाना है। इनके हटने पर अपना धर्म प्रकट हो जायगा।

इन आवरणों को हटाने की एक विधि तो यह है कि हम ध्यान करें अपनी नाभि पर। यह ध्यान ऐसा है कि ६-६ महीने बीत जायें फिर भी भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। भोजन लेना चाहे तो ले सकते हैं लेकिन नहीं ऐसा नहीं है कि भोजन कुछ दिन न मिले तो परेशान हो जायें।

वहा कि जैसे-जैसे चिन्ताये बढ़ती हैं वैसे ही वैसे बुढ़ापा आता है और जैसे-जैसे बुढ़ापा आता जाता है वैसे ही वैसे मानसिक तनाव बढ़ता जाना है जिससे वहाँ अशान्ति बेचैनी, परेशानी और भी अधिक बढ़नी जाती है। तो उन सारी परेशानियों से बचने के लिए ध्यान की बात यहाँ कही जा रही है। ध्यान के प्रमग में सबसे पहले नाभि कमल की बात चल रही है। अपनी नाभि में एक कमल का ध्यान करें ताकि हमारे भीतर सौर्य ऊर्जा प्रस्फुरित हो सके। उससे हमारे शरीर में न कोई बीमारी आयगी, न भूख ध्याम सगेगी, न गर्मी-मर्दी लगेगी। भूख ध्याम आदिक ये सब बीमारी ही तो हैं।

आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में सर्दी अधिक लगती है और जवानी में कम। जो १५ प्रकार के रोग बहे गए—जन्म, जरा, मरण, निद्रा, भूख, ध्याम, गर्मी, सर्दी आदिक, ये सब बीमारी ही तो हैं। नाभिकमल के विकाम के पदचान् ज्यो-ज्यों वह विकसित होता जाना है त्यों-त्यों रोग दूर होने लगते हैं।

किमी एक सीमा पर जाना है तो उसका उपाय क्या है? उनका उपाय यही है कि हम ध्यान की पद्धति सीखें। ध्यान की पद्धति सीखने पर फिर उनको प्रयोगात्मक रूप में तो वहाँ सौर्यऊष्मा प्रकट होगी जिससे शरीर से सम्बन्धित मारी बाणें भी ठीक-ठीक चलती रहेंगी और साथ ही आरमानुभव का काम भी चलता रहेगा। ये दोनों चीजें अगर चलती रहेंगी तो हम जीवन में आनन्द पा सकेंगे। इसके लिए हमें शक्ति चाहिए। शक्ति के बिना आनन्द नहीं आ सकता। शक्ति न होने पर फिर ध्यान का काम नहीं बन सकता। जैसे जब तक किमी व्यापार में आप धन नहीं लगाते तो व्यापार का काम चल नहीं सकता, इसी प्रकार शक्ति के बिना ध्यान का भी काम नहीं चल सकता।

ध्यान के लिए यहाँ नाभि से शुरू किया। जीवन के ये तीन केन्द्र हैं—बुद्धि (मस्तिष्क) हृदय और नाभि, बुद्धि तर्क देती है, हृदय प्रेम देता है और नाभि तो केन्द्र ही है। वह शक्ति देती है। सबसे पहले उस केन्द्र बिन्दु का विकाम चाहिये।

शरीर रूपी वीणा

एक गाँव में एक बार कोई बांगुरी वादित्य आया और उगने बागुरी बजाकर सबको आनन्द-विभोर कर दिया। जब प्रोबाम समाप्त हो गया तो उसके बाद एक ग्रामीण के मन में आया कि देगूँ तो सही कि यह बागुरी है क्या चीज? जिसको ओठों पर रमने पर ऐसी गुरीभी आवाज निकलती है। इसी कौतूहल में उसने उस बागुरी को छुरा लिया और फिर उसे तोड़कर देखने लगा कि क्या चीज बोलती है इसमें? जब उसने उसे तोड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी न था, निर्फल बाम ही था। दूतने में ही जब उस वादित्य ने अपनी बागुरी की त्रोज की तो उसने देखा कि एक व्यक्ति ने उस बागुरी को तोड़ दी थी। पूछा कि भाई तुमने मेरी बागुरी क्यों तोड़ दी? तो उस व्यक्ति ने कहा मैंने इस बागुरी को तोड़ने के लिए नहीं तोड़ा, मैंने तो इसलिए तोड़ा कि देखें तो सही कि इसमें इतना अच्छा स्वर कहाँ से निकलता है और यह क्या चीज है जो इतना सुन्दर संगीत देती है। तो उस वादित्य ने समझाया कि भाई बागुरी से भग्न संगीत कुछ नहीं है, संगीत बागुरीमय है।

तो इस ही प्रकार में यह शरीर भी एक बागुरी की तरह है। इसको अगर योगरथ देना जाय तो वही संगीत नहीं दिखता है। किसी के दिल का अगर आपरोक्षण सिमा जाय तो वही संगीत नहीं दिगार्द देता, वहाँ तो खून, मांस, मरमा आदि ही दिगार्द देने हैं। ऐसे ही हम शरीर में वही प्रेम नाम की चीज भी दिगार्द नहीं देती फिर भी सब लोग कहते ही हैं कि मेरा अमुर में बड़ा प्रेम है। आत्मा का संगीत आनन्द भी हम शरीर के माध्यम से ही पैदा होता है फिर भी आत्मा अलग चीज है और शरीर अलग चीज है।

तो मैं कहना चाहती हूँ कि यह शरीर धर्म का साधन है, आनन्द का साधन है। यह बान समझने की है कि शरीर कैसे साधन है? हम सोचते हैं उपवास होगा तो शरीर से, तपस्वरथ होगा तो शरीर से, त्याग होगा तो शरीर में। दुनिया की जिननी पकटरी बनी हैं वे सब हम शरीर के अप्रयत्न में ही बनी हैं। तो हम शरीर को समझना जरूरी होगा।

इस शरीर के मुख्य तीन केन्द्र हैं। एक केन्द्र है नाभि जो शक्ति का केन्द्र है। एक केन्द्र है हृदय जो वि भाव का केन्द्र है। जब आप किसी से कहें कि मुझे आप से प्यार है तो उस समय आप का हाथ हृदय पर जाता है। माने भाव की बात जब करते हैं तो हाथ हृदय पर जाता है। और तीसरा केन्द्र है मस्तिष्क। जब हम कुछ विचार करने हैं, तर्क विचार करते हैं तो हमारा क्यात जाता है मस्तिष्क पर।

इस तरह मे ये तीन केन्द्र हुए और एक चौथा केन्द्र होता है सम्भोग का। वह केन्द्र साधना के लिए नहीं होता, वह तो भोग का, सम्भोग का केन्द्र है।

हमने तो इस जगत् के अन्दर इन तीनों केन्द्रों के सम्बन्ध में विचार किया है कि आज के युग में गिरते बुद्धि केन्द्र पर सभी का ध्यान है, नाभि की ओर हृदय की सभी ने फिकर छोड़ दी। पर मैं बताऊँ कि इस मस्तिष्क में ७ करोड़ मूष्म तन्तु हैं। उनको अगर बिखेरा जाय तो वे पूरी पृथ्वी का सतह ले सकते हैं। और इस मस्तिष्क में सैकड़ों बोध हैं, विभाग हैं जो विभाग हर विषय से करना असम-असम सम्बन्ध रखते हैं।

हमारे मस्तिष्क का चौथा हिस्सा गिरफ्त काम करता है और वह चौथा हिस्सा भी उन लोगों का काम करता है जो कि बहुत ही बुद्धिमान जीव हैं। तीन हिस्सा हमारे मस्तिष्क का गेगा पड़ा हुआ है जो कि विस्तृत निष्पत्ति है, सोया हुआ है।

उन विभागों में ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाय तो ज्योतिषी भी आप के मस्तिष्क को देख कर कहेंगे कि आप कोई धर्मात्मा व्यक्ति हो सकते हैं, आप कोई दम्जीनिय हो सकते हैं, या आप कोई मणीतज्ञ हो सकते हैं, ये सब बातें आपके मस्तिष्क को देखकर जानी जा सकती हैं। क्योंकि आप के मस्तिष्क में कुछ भाग बाँधी उभरा हुआ दिखाई देता है और कुछ भाग कम उभरा हुआ दिखाई देता है, उसी से सब बात का निर्णय कर लिया जाता है।

मैं यहाँ यह कहना चाहती हूँ कि आज के जमाने में मनुष्यों का सारा जोर इस मस्तिष्क केन्द्र पर लग रहा है। नाभि और हृदय केन्द्र की ओर तो कुछ कमाल ही नहीं जाता। सभी तो देखने में आता कि आजकल मानसिक रोग से पीड़ित लोगों की संख्या अधिक है। उन मानसिक रोगों का इलाज आध्यात्मिक औषधि से ही हो सकता है, यहाँ की ये औषधियाँ काम न करेंगी।

किसी को बहुत अधिक चिन्तायें हो और मानलो उसे कोई गोलियाँ खिलाई

जाने को समझे क्या होगा कि जो समझी गायों में नई बरों की मरिह है वह सीमा हो जाती है, और फाटती हो जाता है। यह वह वह सीमा का प्रभाव रहता है जब तक जो उसके पास रिने रहने है और वह इस सीमा का प्रभाव मान्य हो जाता है तो फिर उसके पास नहीं दिख पाये।

तो अन्त में मनुष्य ने इस बुद्धि का बहुत विचार किया। इस विचार में जब मनुष्य यह पथान रहता है तो माभि वह भी उसका प्रभाव होता है। और माभि वह प्रभाव रहने में माभिरी सारी प्रक्रिया विनष्ट जायगी। इस आदमी को भोजन न पड़ेगा। पेड़ में सरोहें आगे मन आयेगे तब फिर उसका स्थान पेट की तरह जायगा उसको बड़ी विन्ना होगी। उस विन्ना के कारण उसके मनुष्य में तनाव आयगा, उस मानसिक तनाव के कारण शारीरिक तनाव भी आयगा जिसमें उसके हृदय में शक्ति का गन्धार में होगा, उसका परिणाम यह होगा कि दिम और दिमाग की बीमारी उसमें आ जायगी।

मैं कहना चाहती हूँ कि आज के युग में हमारे को तीन वेस्ट हैं उनमें इस मनुष्य ने बुद्धि के विचार की तरह अधिक जोर दिया। आज सब जानने हो है कि जहाँ सीमा बार मान के बच्चे हो गए वहाँ उनको विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती करा दिया जाता है, हमसे होता क्या है कि उनकी माभि और हृदय का विकास रुक जाता है। उनको म तो मो-बाय से प्यार होता और न अपनी मा के स्तन से प्यार होता। मा के स्तन की ऊर्जा बाने से भी वे छोटे-छोटे बच्चे बचि रह जाते हैं।

आजकल तो अब कोई बच्चा प्यार देने के लिए माँ की गोद में पहुँचना है तो माँ उसे अपनी गोद का प्यार नहीं देती, माँ कहती है—बेटे बाहर सेलो—अभी घर का तमाम काम निपटाने को बड़ा है। भला बच्चाओ माँ की गोद का प्यार न मिलने पर उस बच्चे की क्या हालत होगी? उसके मन में उस माँ के प्रति तनाव आ जायगा तभी तो देखने में आता कि आजकल के बच्चों में माता पिता के प्रति प्रेम नहीं रहता। वे स्कूलों में तमाम प्रकार की खुराफात किया करते हैं, कही भुमिमाँ तोड़ दी, कही आग लगा दी, कही अन्य कोई तोड़-फोड़ कर दी। उन बच्चों के हृदय में किसी के प्रति प्रेम नहीं पैदा होता। तो इस प्रेम को, प्यार को बाने के लिए हमें बुद्धि नहीं चाहिए, उसके लिए चाहिए माँ के हृदय का प्रेम।

जीवन के पूरे विकास के लिए आवश्यकता इस बात की है कि बचपन में

बच्चे को माँ के स्तन का खूब दूध पिलाया जाय। दूध तो यद्यपि शीशियों से भी पिलाया जा सकता लेकिन माँ के हृदय की ऊष्मा, माँ के हृदय का प्यार उन शीशियों से पिलाने पर बच्चों को नहीं मिल पाता इसीलिये तो माँ के स्तन का दूध बच्चों को उनके बचपन की पूरी अवस्था तक पिलाते रहना चाहिये। यदि बचपन में ही बच्चों को माँ की गोद का पूरा प्यार मिल जाता है तो उनका हृदय प्यार से भर जाता है, मन तृप्त हो जाता है, शान्त हो जाता है और वही बच्चे आगे चलकर माता-पिता के प्रति कृतघन होते हैं और उन्हें अपनी सेवाएँ देने हैं।

जब हम समाज में बैठते हैं तो वहाँ बुद्धि की आवश्यकता है लेकिन भोजन के लिए और प्यार के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो कुर्सी पर बैठकर तो उसके सब नियम अपने हैं लेकिन घर में रहते हुए उसके सब नियम घर के ढंग से चलते हैं। वहाँ वह नियम लागू न होना घर के अन्दर जीना ही भुविगत हो जायगा।

तो ऐसे ही बच्चों को नीति नियम वगैरह की शिक्षा जरूर दी जानी चाहिये पर उनका वह नियम अपने घर के अन्दर माँ-बाप के प्रति लागू न होगा। वहाँ तो परस्पर में एक-दूसरे के प्रति प्यार मिलना चाहिये। उस प्यार के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती, वह तो हृदय केन्द्र से उत्पन्न होता है।

तो हृदय में हमको प्यार चाहिए और नाभि में शक्ति चाहिये, इसलिए बुद्धि में हम रितेषस करें और नाभि में शक्ति जायत करें। हम अपनी इस बुद्धि केन्द्र के द्वारा बाहरी-बाहरी बातों का तो पता है मगर हृदय केन्द्र का और नाभि केन्द्र का कुछ परिचय नहीं है। हम यह तो कह सकते हैं कि इसकी कम जोष है, इसकी अधिक जोष है लेकिन यह नहीं कह सकते कि इसकी प्यार है। जब प्यार होता है तो थोड़ा द्वेष भी साथ में हो ऐसा नहीं होता। यह तो सुख ही होगी या फिर बड़बू ही होगी। इन दोनों में से एक ही होगी, दोनों नहीं।

मैंने एक रुबिया की बात पढ़ी थी। वह एक कुटिया में रहती थी और कुरान उसके सामने था। एक बार वह कुर्चे में पानी भरने चली गई इसी बीच उसका एक भित्र पवीर हसन नाम का आया तो उसने क्या देखा कि उस कुरान में एक वाक्य लिखा हुआ था उसको किसी ने काट दिया था—वाक्य

मर गया। या कि "दुःख में भी पुनः मर जाओ।" तो इनमें से ही जिनका नाम लेकर आती तो जगत् जगत् ने पुनः - यही बात दुःख पल में मर जाय जाय हिमी ने हमको आश्रित कर दिया ? तो जिनका ने कहा—मैं। क्यों ? हमने कि यह वाक्य मेरे जिने बेकार है। .. क्यों बेकार है ? ... हमने कि जब मुझे दुनिया में कोई दुःख नजर ही नहीं आया तो फिर उसमें पुनः करने का प्रयास ही नहीं उठाया। मर जाय तो उनके लिए नहीं गई है जिनको दुनिया में दुःख दिखाई नहीं पड़ता।

एक कहानी है या कि चोर को सब चोर ही दिखाई देने हैं और साहूकार को सब साहूकार ही दिखाई देने हैं। अगला जब हमारे हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम होता है तो हमें सब जगह भिन्न नजर आने हैं और जब हमारे हृदय में द्वेष होता है तो हमें सब जगह शत्रु नजर आने हैं। तो हमारे हृदय में या तो स्वार रहेगा या घुमा, दोनों बाने एक साथ नहीं रह सकते।

मैंने एक बात पढ़ी थी। एक नार्ड हिमी राजा की हत्यामन बनाया करता था। एक बार उस राजा ने नार्ड से पूछा—क्यों नार्ड जी बनादये हमारे राज्य में प्रजा का क्या हानि है ? तो उस नार्ड ने कहा—राजन आपके राज्य में सारी प्रजा में चाहि चाहि मची है, सारी जनता भूलो घर रही है, घी दूध के तो कभी दर्शन ही नहीं होने। उस नार्ड की यह बात सुनकर राजा ने समझ लिया कि इन दिनों यह बड़ा दुःखी है हमने इसे सब जगह दुःख ही दुःख नजर आ रहा, तो राजा ने उसके घर गाय भैंस आदि कुछ सम्पत्ति भिजवा दी और फिर दो बार महीने बाद जब नार्ड आया तो राजा ने पूछा कि अब क्या हाल है मेरी प्रजा का ? तो नार्ड बोला—महाराज आपकी प्रजा इन दिनों बहुत खुशी है, सब जगह बड़ा सुख चल रहा है, गूँज हरा भरा है और घी दूध की तो नदियाँ बह रही हैं।

तो बात यह बही जा रही कि जिसके हृदय में प्रेम होता है उसको सब जगह प्रेम नजर आता है और जिसने हृदय में द्वेष भाव होता है उसको सब जगह शत्रु नजर आते हैं।

अब इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो साधक जनों ने इस नाभि और हृदय स्थल को आश्रमाश्रम की साधना के लिये काम में लिया है। और जो बुद्धिजीवी है या जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने शास्त्रों का सूक्ष्म अध्ययन किया, मनन किया और उसे अपनी बुद्धि में संजोया लेकिन हृदय केन्द्र और नाभि

केन्द्र को अस्थिरता रहने के कारण उनकी बुद्धि में तनाव आया, फिर उससे उनके जीवन में विशिष्टपना आया, अहंकार पैदा हुआ और फिर उनके हृदय का विकास हुआ। उनको आनन्द न आ सका।

एक वर्ग तो यह हुआ और एक वर्ग वह हुआ जिसको हम शरीरवादी कहते हैं या जिसको हम त्यागी कहते हैं या जिसको हम अन्य भाषा के अन्दर साधु कहते हैं। उन साधुओं ने कुछ त्याग किया। उन्होंने शरीर के साथ कुछ किया। विद्वानों ने उसे बुद्धि में सजो लिया और साधुओं ने शरीर के साथ उसकी प्रश्रिया की। जैसे भोजन किया तो एक बार भोजन करना शुरू किया, भोग छोड़ दिया, पञ्चेन्द्रिय के विषय छोड़ दिया, और शरीर को सताना, शरीर की साधना करना शुरू कर दिया, उसमें क्या हुआ कि जो ५ इन्द्रिय के विषय थे या पेट जो बाहर से कुछ शक्ति ले लेता था उन सब रसों को छोड़ दिया। जब रसों को तो छोड़ दिया पर क्या हुआ कि जैसे कोई वृक्ष हो और उसको अगर कोई पानी देना बन्द कर दे तो कुछ दिन तो यह हरा भरा दिखता है और उसके बाद फिर यह शुष्क शुष्क जाता है छूखने पर क्या होगा कि उसको काट लिया जाना है। उसका मात्र टूट बन जाता है।

तो ये दो ही बातें हो सकती हैं—या तो उस वृक्ष को काटकर गिरा दिया जाय या फिर वह वृक्ष जमीन के अन्दर ही अन्दर अपनी जड़ों को फैला ले और वहाँ से पानी खींचना शुरू कर दे। ये दो ही बातें हो सकती हैं, इसी प्रकार जो ५ इन्द्रिय के रस हैं उनमें हम कुछ शक्ति अर्जित कर लेते हैं।

अगर किसी साधु ने ५ इन्द्रिय के विषयों को छोड़ दिया तो वह कुछ दिन तो हरा भरा दिखेगा और कुछ दिन के बाद क्या होगा कि वह टूट हो जायेगा उसमें अकड़ पैदा हो जायेगी, अहंकार आ जायगा। जरा-जरा सी बातों में क्रोध आता रहेगा, क्योंकि रस घट गये, शक्ति कम रह गई तो जरा-जरा सी बातों में क्रोध कर बैठेंगे। चाहे कोई साधु हो या कोई गृहस्थ हो, क्रोध उन दोनों को ही आता है। क्रोध आने से फिर वह टूट सा बन जाता है। दूसरी विधि क्या है कि जब किसी ने पाँचों प्रकार के रस छोड़ दिया तो जो शक्ति आ रही थी वह छूट गई तब वह भीतर ही भीतर जल भुनकर परवाद भी हो सकता माने वह अपने पय से कुछ भी हो सकता। ये ही दो विधियाँ हैं, तीसरी कोई विधि नहीं।

आज की साधु परम्परा की ठीक यही हालत हो रही है, जब तक शक्ति

है शरीर के अन्दर तब तक तो उसकी साधना चलती है और जब शक्ति नहीं रह जाती तो वे गुप्त रास्ता निकालने लगते हैं। उम गुप्त रास्ते में चलने के कारण वह समाज से तिरस्कृत होता है। यह परिस्थितिबध्न करता है, करना नहीं चाहता, पर वह सूत्र तो खोजो कौन सा ऐसा सूत्र है जिसकी चूक हो जाने से उस साधक को वैसा होना पड़ा।

यही साधना की सफलता पाने अथवा आत्मा का सँगीन मुनने के लिये तीन बातें बतायी—मस्तिष्क को ढीला करके नाभि पर केन्द्रित करना, नाभि में शक्ति उत्पन्न करना और हृदय में प्रेम उत्पन्न करना ये तीन बातें आवश्यक हैं। चाहे कोई साधु हो या कोई गृहस्थ हो उसे ये तीन बातें करनी होंगी। नाभि का विकास चाहिये इसलिये आवश्यक भोजन दें। और फिर उस नाभि के आसन के लिये हम श्रम भी कुछ करें और तीसरी बात यह है कि नाभि के लिये ही हम गहरी श्वास से।

तीन बातें हैं नाभि के विकास के लिये—पहली बात सम्यक भोजन हो, जिस भोजन से पूरे शरीर में शक्ति सप्लाई होती है वह उचित भोजन हो, और दूसरी बात है श्रम की, उसे आगे बताया जायगा कि कैसा श्रम हो। हमने पहली बात जा शुरू की थी वह है सम्यक श्वास। जितनी गहरी श्वास होगी उतने ही मंद विचार चलेंगे और जितनी मंद श्वास होगी उतने ही गहरे विचार चलेंगे। तो मैं तो यह कहती कि आप खूब गहरी श्वास लेना शुरू करें ताकि आपके विचार स्थिर होने लगेंगे।

मैं तो इस बारे में यही कहती कि जब भी आप श्वास लें तो खूब गहरी श्वास लें। जिस समय आप श्वास को अन्दर से रहे हो उस समय आप का पेट खूब फूलना चाहिये और जिस समय आप श्वास को बाहर की ओर निकाल रहे हो उस समय आपका पेट बिल्कुल अन्दर पड़ना चाहिये।

जैसे आप कुर्से में रसीमी सीटने हैं तो एक हाथ आगे की ओर बढ़ाने हैं और एक हाथ पीछे की ओर बढ़ाने हैं तो ऐसे ही अगर आप अपने पेट पर हाथ को टिकारें तो वही क्या होगा कि पेट के अन्दर का जिनना भी मैन होगा वह मंद बाहर आ जायगा। यह एक विधि है। और जब मैन बाहर आ जावे तो फिर आप के भीतर वह मैन न रहेगी जिसमें विचार स्थान हो जायेंगे।

अगर हम यह न करें और आपन लगा कर बैठ जायें तो वही स्थान

चीणा के तार

घरीर एक रज है, गाड़ी एक वाहन है जो कि आरवा जलर गतिव २
पट्टेवाने में गहरीवी होती है। अगर आप गाड़ी को जो ही नेपर माना
हस्तिनापुर के निचे चलें और उगवा न तो बगाना ही जानकी माना है, न
उगवे टावर, भावन बवेरह का ही कुछ निगीतन करें और उन गाड़ी के रज
पुसो को भी आप हंग में नहीं जानने है तो दगना—बह बहें गहर का काम
है। वहीं उगवा टावर पट मकना है, वहीं बह मोटर पुन लकरी है। वी वहीं
भी बह कुछ गहरी कर लकरी है। वहीं गाड़ी का ही मुकमान नहीं बह व
हीने जाने का भी मुकमान हो गहना है। वहीं ता बह भी ही मकना है कि
गाड़ी में हीने बाबा क्यकि दगान लकान गाड़ी में बाहर हावर अमी रज
कर मकना लेकिन इस घरीर लगी गाड़ी में जिसमें कि राय रोय में बगान है
उगमें अगर कुछ गहरी होती है तो वहीं निर रजिज नहीं रज रज रज।

इसविषे आयागिभव माधना में प्रवेश जाने के रिउलदमें घर रज लगीर
को मान मेंना अगवग आवायक है। कुछ लोग इन बगान में ऐसे हुए है
किहोन इन घरीर को भोगों में भी रिदा, लुव बाबा रिदा, पर कमाने है कि
अविन ला बाबर मरने बाकी की मकना अविन है और बह लकान मरने
बाकी की मकना बहुत बह है।

एक लो में मोन है कि किहोन भोगों में इन मकान को ला रिदा। इसी
मर के में मोन है किहोन इन घरीर को मकान में ला रिदा अविन लगीर को
मुकान है।

अब आप बगानों कि लीर लगीर कि प्रेक्षण में हो को लगीर कि बगानों में
भी बह लगीर लगी लगीर दोगान के लगीर। उगवे लीर लगीर पुन हा रज म
भी बह दुर्लभ होती और अगर लगीर किहोन लगीर हो तो ही लगीर कि बगानों में

तो लगीर में इन लगीर को भोगों में भी लगीर है और लगीर में ही लगीर
में लगीर को लगीर रिदा है अग रिदा है जो बह लगीर लगीर बह लगीर लगीर को
लगीर लगीर में लगीर कि लगीर ही लगीर।

तो इन लगीर को हीने लगीर लगीर है, लगीर को लगीर लगीर लगीर है

सजिमी भी चाहिये, लेकिन जब तक ध्यान न होगा, जब तक योग न होगा जब तक योग न होगा तो ध्यान भी नहीं होगा ।

आज बिना ही आत्मा का स्मृतिजन ज्ञान कर में, बिना ही पाठ रट में पर आपको यदि आत्मा का अनुभव न हो तो उग घाट करने में कुछ लाभ नहीं हो सगा, और किसी ने पाग पडा हो तो उगे नर्तनाम्न के द्वारा बाडा भी जा सकता । इगनिये पहली शीख है नाभि ।

तो उगकी निडि के निग में बाा रही कि इम शरीर को रिन्दुन गीना करके किसी भी आगन में गुगगन वा पपगन में बैडा जायें और फिर बी गहरी दसगोच्छगम में ।

जैसे किसी ने पानी बना-ग का फारमूला रट लिया । तो वह उस फारमूले का जब तक प्रयोग नहीं करना और उस प्रयोग में पानी बनाकर उससे अपनी प्यास नहीं बुझा लेता तब तक उगने उगे लाभ नहीं मिलता, इसी प्रकार नाभि के विकास का भी कोई फारमूला मात्र रट ले और उसको प्रयोगात्मक रूप न दे तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा । जैसे प्यास बुझाने के लिये पानी बनाने की विधि का प्रयोग करना ही होगा इसी प्रकार नाभि केन्द्र के विकास के लिये उसकी विधि को प्रयोगात्मक रूप देना ही होगा ।

स्वर्ण तो शान के अन्दर एक परपर रूप में पडा होता है । उसको प्राप्त करने के लिए जैसे विस्फोट तो करना ही होगा । विस्फोट किग बिना उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, इसी प्रकार इन मूढम स्थूल, बार्माण और तैजस शरीरों को तपाकर जब तक हम विस्फोट नहीं करेग तब तक भीतर की चेतना शक्ति, अनन्त शीर्य प्रकट नहीं हो सगता ।

वह चेतना तो ट्रासमीटर के अन्दर बन्द पडा हुआ है उसे खोल दें नाकि भीतर की चेतना का शीन फूट निकले । उसके लिये सबसे पहली विधि बतायी दवातीच्छवासकी । इस विधि के द्वारा तैजस शरीर प्रकट हो सकता है । तैजस शरीर में अपने आप बहुत बड़ी शक्ति है स्थूल शरीर की अपेक्षा तैजस शरीर की शक्ति अधिक है और इस कार्माण शरीर की शक्ति उस तैजस शरीर की अपेक्षा भी महान है ।

जो इम नाभि शक्ति की शीकर उसे प्राप्त कर लेता है उसे फिर भोजन करने की भी जरूरत नहीं रहती । उगमें इनकी शक्ति स्वय प्रकट हो जानी कि वह अपने आसन में केन्द्रित हो जाता है और आगन में केन्द्रित हो जाने पर फिर वह अपने प्यान में भी केन्द्रित हो जाता है ।

शरीर की ६ क्रिस्म कही—जिसे दूसरे शब्दों में कहें सहनन । तो उन ६ प्रकार की क्रिस्मों में से सबसे पहली क्रिस्म है ।

(१) बज्रवृषभनाराचसहनन—जिनके शरीर की हड्डियाँ, शरीर की कीलियाँ, शरीर के जोड़ ये सब बज्र के होते हैं और वेस्टन (घमड़ा) भी बज्र हो उसे कहा जाता है बज्रवृषभनाराचसहनन । ऐसे बज्र के शरीर को किसी चीज में भेसा नहीं जा सकता, ऐसा बज्र का शरीर जिसके होता है उसे कहते हैं बज्र-वृषभनाराचसहनन वाला ।

हनुमान जी का शरीर बज्रवृषभनाराचसहनन वाला था तभी तो जबकि विमान ऊपर उड़ा जा रहा था और बालक हनुमान अपनी माँ की गोद में खेल रहा था, तो वह खेलता हुआ बालक विमान से नीचे जा गिरा । जब उसे देखा गया तो क्या देखने में आया कि जिस पत्थर की शिला पर हनुमानजी गिरे थे वह शिला तो चकनाचूर हो गई थी पर बालक हनुमान अपने पैर का अगूठा च्युन रहा था । तो बात वहाँ क्या थी कि हनुमान का शरीर बज्रवृषभनाराच-सहनन धारी था ।

(२) दूसरा होता है बज्रनाराचसहनन—इसमें शरीर तो बज्र का नहीं होता लेकिन बज्र के हाड़ व बज्र की कीलियाँ होती हैं ।

(३) तीसरा होता है नाराचसहनन—इस शरीर में कोई भी वस्तु भी बज्र की नहीं होती किन्तु वेस्टन और कीली महिन हाड़ होता है ।

(४) चौथे प्रकार के शरीर को कहते हैं अर्द्धनाराचसहनन जिसमें हाड़ों की मणि अर्द्धकीलित हो । हड्डियाँ ही परस्पर में ऐसी अर्द्धकीलित कर दी गई हों जो निकल नहीं सकती । यह कहलाता है अर्द्धनाराचसहनन ।

(५) पाँचवा होता है कीलकसहनन—जिसमें बिना कीलों के निरंक हड्डियों को ही मिटाकर जोड़ दिया गया हो । यह कीलक सहनन है ।

(६) और छठा होता है असम्प्राप्त मुपाटिका सहनन—जिसमें हड्डियाँ भी परस्पर में ढंग से न मिटाई गई हो इसे कहते हैं असम्प्राप्त मुपाटिकामहनन जिसमें जुड़े जुड़े हाड़ नमो से बंधे हों, परस्पर कीले हुए न हों ।

यह शरीर एक ऐसी गाड़ी है जिसे हमें परखना होगा, तो इसे हम परखें और दूसरे हम यह देखें कि इस शरीर में जरा सी भी सही गर्मी लग गई या वान पित्त, कफ आदिक इसमें घर कर गये और हम अपनी साधना से च्युन हो गए तो हमारी गाड़ी बीच में ही रह जायेगी । तो ऐसा करें कि इस जीवन की

समयों के लिए उसकी मष्ट बनने का उपाय बनाये तब यह उपाय कार्यकारी हो सकता है ।

हम आदमी शरीर की जो विधि है उसकी बदल दें क्योंकि हमारा जैसा शरीर है, वैसी रसायन है वैसे ही हमारे अन्दर विचार आते हैं, यैसी ही अनुभूति होती है और वैसा ही आचरण करने है तो फिर हम क्या करें कि हम शरीर की रसायन को बदल दें । कुछ रसायन वे होती हैं जो कि प्राकृतिक होती हैं और कुछ रसायन ऐसी हों सकती हैं कि जो बाहर से ग्रहण की जाती हैं जिनमें हमारे शरीर की प्रक्रिया बदल जाय । और शरीर की रसायन जब बदलने लग जायगी तब हमारे भीतरी विचार बदलने लग जायेंगे । थोड़ा विचार बदल गाय, थोड़ा शरीर बदल गया, ये एक दूसरे के लक्ष्यी कारण हैं ।

आती हो गए ? अन्तर्गत बागीर होगा तो अपने काम करेंगे, और पुनः गरीब होगा तो दूर काम करेंगे, जब हमारा धीर दूर है तो फिर हम अपने काम पर ही बने रहने ? यह सब प्रश्न है । तो यही सब सब इमीति का रहे कि कारण बाने आप सब जानें । जब कारण बाने जानें तो बाने से कारण को आप बाने भी जानें ।

मान तो सिंगी रगोई पर से गुब गुब का बरा दूरा है और निहरी से बाहर आप बैठे हुए है और आप उग गुब को बर करना चाहते है तो यदि आप निहरी बर बाने उग गुब को बर करना चाहते है तो इस सिंगी से वह गुब बाद न हो पायगा । उग गुब का कारण है ई चर का नीचा होना । जब उस गुब को मिटाने के लिये बाने करना होगा नीचे ई चर की उग बाग से निकालने का । इस विधि से वह गुब सनम हो सक्ता है । कभी अन्तर्गत निहरी बरकर लेने मात्र से वह गुब सनम न होगा ।

तो ऐसी ही बात यहाँ है । हम कहते है कि हमको जोष जाना है, गुब आती है, ई चर आता है तो यह भी आत्मा की एक बीमारी है । यह बीमारी किस कारण आती ? उग कारण को पहले समझना होगा तब उसके दूर बरने के प्रति जो उपाय किया जायगा वह उपाय कार्यकारी होगा । निमी को हम ऐसा नियम नहीं दिना सकते कि भाई जोष न करने का तुम नियम ले लो । अगर मान लो कोई यह नियम ले भी ले कि आज मैं जोष नहीं करूँगा तो देना क्या जाना कि जब वह अपने घर पहुँचा है तो कहीं कोई प्रतिपक्ष प्रम आ जाने पर वह जोष करने लगता है । मान लो उग व्यक्ति को जाना लो या अपने पाग पर । उघर पर से लाना लैवार न बा तो वहाँ वह व्यक्ति अपनी स्त्री पर हानता उठता है कि मेरे की संत हो रही है तु ने अभी तक लाना क्यों नहीं लैवार किया ? तो जोष न करने के नियम की बात कैसे बन सकती ? अगर मान लो कोई नियम ले भी ले तो वह अपने ही उग नियम लेने के कारण गुब बैठा रहे पर प्रतिपक्ष प्रम आ जाने पर वह बडा बेचैन हो जायगा और जोष का वेग उसका समझ पड़ेगा ।

जैसे निमी के लीर में कहीं कोबा फुँगी हो और उससे जोष शुरू भरी हो तो मने ही उसे कोई सिना ॥ डाँकने की कोजिन करे पर वह तो उसे बेचैन कर ही देगी इसी प्रकार जोष को कोई सिना ही डाँके पर वह बेचैन सिना बिना रह नहीं सकता । तो उस जोष को उत्पन्न होने का कारण पहले

हो या न हो, उस की बात कुछ दृष्टि के विचारन लगत है और दूसरी उदात्त
कारण कारण बन लगती है जो वही बात कहे करने लगते हैं ।

जैसे बात को बात बनने पर के बीरे हुए ही किसी तरह का बात बनने
लगे हैं जो वही कारण बन में दृष्टि बात को ही बनाने हैं कि उस कारण में
है बात को ही व्यवहार दिया जा न ही की उनको मिला जाता हुआ । किन्तु
वही कोई दूसरा कारण है की वही फिर की बातको बोध का रहा, और वही
होना की हाथ कि बात बात कोलित करे कि ही किसी पर बोध बनना
वही बात बोध की कर बनने । कारण बता है कि उस समय कारणों कीपर
बोध की कल्पना का रण लागू नहीं होता । और उस उनका बात होता है जो
विर उस कल्पना का ही सामन बनता है और रण रण पर कोच उभरता है ।

आरती है कृतिमान, विवेकमान । उनसे बात विचार है, वह दूसरा सामन
विचार लगत है । जैसा रण हमारे कल्पना में कट्टरता है जैसा विचार होते
है । एक विधि वह भी हो लगत है कि जैसा रण हम बाहर में नि ले, चोकि
रणी में ही हमारे विचार होते हैं । जैसा हम विचार चाहते हैं जैसा रण बाहर
में नि ले लता हो लगत है, और इसी उदात्त को आचार्यों ने बोधा ।

बात देखने हो कि किसी आरती के दिल में बदलन वह रही हो, उमर
दिल में रण की रण लगती हो रही हो, ऊर्ध्व रण आती हा उस समय उस
लगत है कि लगत में कुछ नहीं है, सब मो हम घर ही रहे हैं, और उस समय
उसे यदि कोई रवाई के ही बात दिखने कि उसे कुछ कल्पि मिल जाय तो फिर
उमर के विचार बदल जाते हैं ।

आश्चर्य तो हमें उद्भवता बन गये जो कि मनुष्य के विचारों को बदल
देते हैं । उद्भवता लगत है व बात, हाथोंगरी दृष्टि के निचे उभावन दिने जाने
पर के कल्पना मही काम करने लगे तो जो भंग रण विचलित हो वह कल्पि
विचलित हो लगत है । उमर के रण बदल लगत है और उस रण के बदलने
में फिर उमर के विचार भी बदल जाते हैं तो ये औपनिषद् हमारे विचारों में
परिवर्तन का देती है । यह बात क्यों होती ? हमलिये होता कि जिन समय
आप बोध करते हैं उस समय आरंभ पत्तीने का निरीक्षण दिया जाय,
विश्लेषण दिया जाय, और जिन समय आप किसी से प्रेम करते हैं उस समय
आरंभ पत्तीने का विश्लेषण दिया जाय, जिन समय आप किसी से ईर्ष्या करते
हैं उस समय आरंभ पत्तीने का विश्लेषण दिया जाय और जिन समय आप

चौका एक पूजा है

प्राचीन काल में एक आचार्य हुए हैं उनका नाम था पादनिपत । वे आकाश की मन्वी यात्रा उड़कर बिचा करते थे । वे अपने पैरों में एक लेप लगाया करते थे, उस लेप में वे उड़ सकते थे । उनकी इन प्रक्रिया को देखकर उस समय का एक रसायन शास्त्री जिम्का नाम था नागार्जुन, वह बड़ा प्रभावित हुआ और उस विद्या को पाने के लिये उसने उस आचार्य का शिष्यत्व प्राप्त कर लिया और जब आचार्य आकाश में यात्रा करके लौटते तो नागार्जुन एक बर्तन में उनके चरण प्रक्षालन करते थे, क्योंकि नागार्जुन रसायन शास्त्री थे । उन्हें बनरपति के घटल में रसो का ज्ञान था, इसलिये उस चरण प्रक्षालन के जल को वे सूंघने से और चखते थे और वे उन जड़ी बूटियों का ज्ञान करते थे ।

ऐसा करते हुये उन्हें बहुत समय बीत गया । धीरे-धीरे करके उस लेप में ढाली जाने वाली धनहरणियों को जान लिया और उससे एक लेप तैयार किया । लेप तैयार करके उन्होंने अपने पैरों में लगाया और जैसे ही उड़ना चाहा तो वे आकाश में ऊँचे तो उड़ न सके पर भुँव की तरह से फुटने लगे । वहाँ नागार्जुन को आश्चर्य हुआ कि यह सब कैसे हुआ, क्या कमी रह गई ? तो अब वे आचार्य के पास गए और निवेदन किया तो वहाँ आचार्य ने बताया कि मैं तुम्हारी रसायन विद्या पर बहुत प्रसन्न हूँ । तुमने परस्परकर सब औषधियों को जान तो लिया है लेकिन उसमें अभी एक कमी रह गई है, वह कौन सी कमी रह गई कि उस लेप को चापल के माँड में तैयार करना चाहिये । जड़ी बूटी तो सब जान लिया लेकिन किम में तैयार करना यह नहीं जान पाया था । जब नागार्जुन ने चापल के माँड में वह रसायन तैयार किया और फिर उसे पैरों में लेप करके आकाश की यात्रा करना चाहा तो बड़े आराम से यात्रा कर लिया । जो आचार्यों ने कहा — अचिन्त्य प्रभावो याने इन मणि आदिक औषधियों का बड़ा अचिन्त्य प्रभाव होता है । इस कथानक से दो बातें निकलती हैं । एक बात तो यह कि इन औषधियों का प्रभाव क्या है, और दूसरी बात

का सदुपयोग होता है, उसके बाद कुछ उपलब्धि होती है। जब शक्ति का उपयोग नहीं हो पाता तो फिर उसका उपयोग भोगादिक कर्म की बातों में जाता है। और अगर उस शक्ति को किसी काम में लगा लेंगे तो वह कला बन जायगा। उससे सृजन होगा। उससे आनन्द आयेगा। और उस शक्ति को काम में न लेंगे तो वह बाहरीव्यर्थ की बातों में जायेगा, भोगों में जायेगा, वह निराशावादी बन जायगा। इन सब प्रकार की शक्तियों का विनाश होना है और विनाश के परचात् आदमी को परचाताप होना है। तो हम इन शक्तियों को काम में लायेंगे और उसमें प्रसन्नता जागृत करें।

अगर हम अपने देश की दृष्टि से देखें तो वहाँ तो काम ईमानदारी से करें। अगर किसी मजदूर को ८ घण्टे काम करने को बताया जाय तो वह ईमानदारी से बड़ी प्रसन्नता से पूरे समय वह कार्य करे। शिक्षक लोग भी अपनी पूरी झुपटी प्रसन्नता के साथ अदा करें। अस्तर देना यह जाना कि शिक्षक लोग विद्यालय में कुछ स्पीच देकर अपनी झुपटी पूरी कर देते हैं, न वहाँ शिक्षक ही विद्यार्थियों की कुछ परवाह करता है और न विद्यार्थी ही शिक्षक की परवाह करते हैं, पर वही शिक्षक जब किसी को दूधान पढ़ाता है तो वह बड़ी मेहनत से, लगन से पूरे समय तक पढ़ाता है और उस विद्यार्थी की परवाह करता है। कैबिनेटों में भी आप देख लीजिये, ग्राइवेट कैबिनेटों में तो काम ठीक चलता है मगर सरकारी कैबिनेटों में देखो तो वहाँ बड़ी बेईमानी चल रही है। पढ़ना तो है मानो ६ बजे झुपटी पर मगर वहाँ १० बजे जा रहे तो कहीं ११ बजे, और फिर घोड़ा घूम घाम कर कहीं से बड़ी टल जाते हैं। कुछ काम नहीं करता चाहते। यह देश के प्रति घोर बानी है।

तो कहा है कि आदमी में धर्म के प्रति उपासना का भाव न रहने से वह अधर्म है। एक ओर तो सरकार को धोखा दे रहे और एक ओर प्रजातन्त्र के नारे लगा रहे। प्रजातन्त्र का मतलब ही यह है कि मानिक भी अपना कर्तव्य पूरा करे और मजदूर भी अपना कर्तव्य पूरा करे, शिक्षक भी अपना कर्तव्य पूरे करें, यो ही हर एक कोई अपने अपने कर्तव्य पूरे करें सभी उन्हें अपने कर्तव्यों में सक्रियता मिल सक्ती है। जैसे साम सोचनी कि ये काम तो बह निपटा सेगी, बह सोचनी कि साम निपटा सेगी। साम सोचनी कि बेटी निपटा सेगी, बेटी सोचनी कि भाभी निपटा सेगी, इस प्रकार की बातें जिन

है। इसलिये ज्ञानी बच होता है, जो अनुमती होता है और त्रिमते भीतर समूह का शरणा फूट चुका है। उसी जो ज्ञान होता वह शब्द तो बाहर के होगा लेकिन अनुभव उमरा अग्रा होता और पड़ना बच होता है जो कि इन स्थितियों को करने भीतर में सज्जी नेता है और उन काष्ठ-नगरी से अपने ज्ञानबल को बदला बना लेता है। उमरा वह जब भी बाहर का होता है मुर का नहीं।

तो कहते हैं कि पण्डित बनने के लिये आपको मृग, मिहान्न बर्रह माद करने पड़ेंगे और ज्ञानी, अनुभवी बनने के लिये आपको शब्द बाहर निकालकर फेंकने पड़ेंगे। तो पहले स्तर पर शब्द को बाहर निकाला, तो क्या करे प्रजिया? आप ऐसा क्या करें जैसे मानो हमारे गिर से कोई चीज निकाल-कर फेंकी जा रही हो। कुछ सम्बेदनाएँ हमारे मस्तिष्क तक जाती हैं और कुछ मस्तिष्क तक पहुँचती हैं फिर मस्तिष्क अपना सुझाव देता है। वह प्रजिया हमें जल्दी-जल्दी होती है कि कुछ पना नहीं लगता। लेकिन पहले सूचना जाती है, फिर निर्देश मिलता है और तब क्रिया होती है। इसी प्रकार कोई सूचना आपके मस्तिष्क में गई हो, आपको निर्देश मिला हो तो आप उसे दूसरा सुझाव दे सकते हैं। यह सूचना आपके मस्तिष्क में आई है तो आप मग्न क्या मान सोच रहे हैं। ये शब्द निकलते चले जा रहे, मिलकुल बने चले जा रहे। कभी-कभी आप ऐसा प्रयोग करके भी देना सेना। बहुत से अधिगो ने नदी के किनारे बैठकर इन विचारों से मुक्ति प्राप्त की थी। आप भी अगर इसका प्रयोग करके देखेंगे तो आप को पता पड़ेगा कि मधुसूत नदी के किनारे बैठकर ध्यान करने से इन विचारों की श्रमता कम हो जाती है। तो मान लें कि जव नदी बह रही हो तो बहा यह ध्यान हो जाता कि जैसे ये लहरें बहती जा रही हैं ऐसे ही हमारे अन्दर आने वाले विचार भी बहते जा रहे हैं, वे टिकने नहीं हैं।

मानस पद से देखें कि आप किसी नदी के किनारे बैठे हैं और वहाँ नदी का जल बह रहा है, कोई शरने फूट रहे हैं, उममे साथ-साथ की आवाज भी आ रही है, ऐसी नदी के किनारे बैठकर जब आप ध्यान करेंगे तो बहा आपकी मन में विचारों का लनाब कम होगा और जब आपके अन्दर नाना प्रकार के विचार, विहङ्ग-नरंगे नदी उठेंगी तो वहाँ आपकी बरा विधाम सा प्राप्त होगा। आप आज अन्दर बही धामि का अनुभव करेंगे और वहाँ आप

अगर नींद सेना चाहें तो नींद भी आने लग जायेगी । इस प्रयोग से आपको नींद आ सकती है ।

और दूसरा उपाय यह भी कर सकते हैं कि हमारा दिमाग नीचे की ओर को बढ़ रहा है । जो भी विचार आपके आ रहे उन्हें रोकें मत, चाहे अच्छे विचार आएँ चाहे बुरे विचार आएँ, उन्हें सिर्फ बहने दें, उनके भणे-बुरे का कुछ ध्यान न करें । जैसे नदी ऊपर से नीचे की ओर बहती है ऐसे ही वहाँ यह ब्याल करे कि हमारे अन्दर के ये विचार विचल्य सब ऊपर से नीचे की ओर नदी के साथ बहे जा रहे हैं, और जैसे नदी के जल के साथ समान प्रकार की गन्दगी बह जाती है उसी प्रकार हमारे अन्दर आयी हुई यह विचारों की गन्दगी भी बही जा रही है, इस प्रकार का ध्यान करें ।

मानो आने वाले विचारों को यह सलाह देना है कि ये विचारों, तुम खूब बहे जाओ । अथवा जैसे किमी पहाड़ी का झरना ऊपर से नीचे की ओर रहा हाँ तो देखकर भी ऐसा ब्याल कर सकते कि मेरे विचार उस झरने वाले जल के साथ बहे जा रहे हैं ।

ये शब्द मात्र परिग्रह हैं, ये बाहर से आये हैं, विकल्प हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि काँटा तो काँटा ही है चाहे वह बसूल का हो या सोना आदिक घातुओं का हो, वह तो लग जाने पर वेदना ही पैदा करेगा । इसी प्रकार ये शब्द तो विकल्प हैं, ये काटे की तरह हैं, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, ये तो वेदना ही पैदा करेंगे । लोक व्यवहार में काम चलायें के लिये तो ये शब्द चाहियें पर अद्वैत के लिये इन शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है । अद्वैत की पहुँच के लिये अनुभूति चाहिये ।

परम्परागत ज्ञान से मुक्ति

जितने भी संगार में दार्शनिक हुए उनको दो कोटियों में विभक्त किया गया है। एक को कहते हैं विचारक और एक को कहते हैं दृष्टा। भारतीय ऋषि विचारक थे, दृष्टा थे। विचार परोक्ष वस्तु के विषय में किया जाता है और दर्शन प्रत्यक्ष वस्तु का होना है, विचार में उग वस्तु का अनुभव नहीं होता और दर्शन में उस वस्तु का अनुभव होना है। विचार कोई भी पदार्थ को तोड़कर देखता है और दर्शन उस समय को अनुभव करता है। बुद्धि किसी भी पदार्थ को तोड़कर वर्णन करती है अपण्ड का वर्णन कर ही नहीं सकती।

तो उसके लिये विचार मत्स्य के निरुद्ध नहीं होना, किन्तु दशन सत्य के निरुद्ध होना, इसलिये जैन दर्शन में कहा कि सम्पददर्शन धर्म का मूल है। सम्पद् विचार धर्म का मूल है ऐसा नहीं कहा। सम्पददर्शन क्या कि जैसा कि आपने भीतर देख लिया था और देखने की विधिया कई तरह की होती हैं जैसे कि आप चलकर देखते हैं, छू कर देखते हैं, सूँघ कर देखते हैं आदि, ये वस्तु के निरुद्ध होते हैं और वह एक विधि होती है कि जिसे कहते हैं मृग्य प्रेम आदिक का अनुभव। उसे न छू कर देखते हैं न चलकर लेकिन फिर भी देखते ॥।

जैसे आप एक पुष्प के विषय में विचार करें तो पहले उसकी एक कमी लेंगे, फिर उसका गंध और स्पर्श लेंगे। अब उस पुष्प से सब चीजें निकाल कर बाहर रख दीजिये तो बताओ अब वह पुष्प कुछ रहा क्या? अरे वह तो समाप्त हो गया, मुर्दा हो गया, शव रह गया जिसमें प्राण नहीं है। जैसे एक शरीर की अगर बाजू कहीं डाल दी जायें, बाँलें कहीं डाल दी जायें तो बताओ वह शरीर शरीर है क्या? नहीं है। तो ऐसे ही हमने मत्स्य को कहीं एक भाग का डाल दिया। ऐसे टुकड़े करके और उसे बुद्धि में बिखेर दिया। बिखेर देने पर वह धर्म का सब तो है उन लेकिन अर्थों में प्राण नहीं है।

संसार में पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं ज्ञात, अज्ञात और अज्ञेय । ज्ञान उनको कहते हैं जिसे आप जानते हैं, अज्ञात उसे कहते हैं जिसको आप जानते नहीं हो लेकिन जान सकते हो, और अज्ञेय उसे कहते हैं जिसको आप जान नहीं सकते । संसार में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आप जानते हो और बहुत-सी चीजें ऐसी हैं कि जिनको न जानते हो पर जान सकते हो और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको जाना ही नहीं जा सकता है, उनको अज्ञेय कहते हैं । तो आत्मा अज्ञेय है; सत्य अज्ञेय है, उसको बुद्धि के द्वारा जाना नहीं जा सकता । वह इन्द्रिय के पार है, मन से अतीत है, मन का वह विषय ही नहीं इसलिए मन से कैसे जानेगे ? कहना कि सम्मगदर्शन किसे होता । ध्युत ज्ञान से नहीं होता, सम्मगज्ञान कैसे होता ? मति ज्ञान पूर्वक होता है । सम्मगज्ञान सविस्मय भी नहीं होता किन्तु निर्विकल्प होने से होता है और निर्विकल्पता भाती है ध्यान से । ध्यान ■ निर्विकल्पता आती है, ध्यान से श्रुत ज्ञान दूर होता है, और जब सम्मगदर्शन होता है तो उसके लिये बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती किन्तु ध्यान की आवश्यकता होती है ।

एक अन्धा व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास गया और कहा कि आप मुझे समझाइये कि प्रकाश होता कि नहीं होता और फिर होता तो कैसे होता है ? तो उन्होंने कहा कि मैं न यह कहूँगा कि प्रकाश होता है और न यह कहूँगा कि प्रकाश नहीं होता, मैं इन दोनों ही स्थितियों को नहीं कहना चाहता हूँ । तो फिर उस व्यक्ति ने पूछा—तो फिर आप क्या कहना चाहते हो ? तो महात्मा बुद्ध ने कहा—प्रकाश होता भी है और नहीं भी होता है । मैं कैसे कहूँ कि प्रकाश नहीं होता क्योंकि प्रकाश तो जिला हुआ दिखाई दे रहा है । तो महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर लोगों को कुछ अटपट सी बात लगी आभिर उम अन्धे व्यक्ति से किसी ने कहा कि भाई तुम तो अपनी भाँस का इलाज करवा लो, आँखों का इलाज हो जाने पर तो आप स्वयं वह प्रकाश अपनी आँखों देखकर जान सकेंगे । तो उस व्यक्ति ने जब आँखों का इलाज करवा लिया तो उसे सब कुछ दिखने लगा, धीरे-धीरे उसके हाथ की लाठी भी छूट गई अब वह दीढ़ता हुआ महात्मा बुद्ध के पास पहुँचा और बोला—आप तो कहते थे कि प्रकाश नहीं भी होता तो कैसे ? प्रकाश तो देखो प्रकट रूप में दिखाई दे रहा है । तो वही महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर मैं कहूँ कि प्रकाश होता है तो यह भी मान लो गई बात है और अगर कहूँ कि प्रकाश नहीं

होना यह भी मान भी नहीं जान है । मनुष्य, इस प्रकाश में ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं होता । मान यह नहीं है कि प्रकाश है कि नहीं किन्तु मान यह है कि जब मान का इलाज हो जाता है तो उस प्रकाश को प्रत्यक्ष रूप में जान लिया जाता है ।

जो इस आत्म में मान से है कि आत्मा है वे इस सत्ता के अंदर आत्मिक बहमत हैं और जो नहीं मानने के नास्तिक बहमत हैं । इस आत्मा का जो आस्तिक है उन्होंने भी नहीं देखा और जो नास्तिक है उन्होंने भी नहीं देखा, वह सब माना हुआ है ।

जैसे गणित में कहने हैं कि मान लिया कि भूखण्ड एक हजार है, अ है तो वहाँ कुछ नहीं पर कल्पना से मान लिया, ऐसे ही निरंक मान लिया कि कोई एक आत्मा है । तो इस प्रकार से मान सेना और बीज है, जानना और बीज है, जानना परोक्ष से होता है पर जानना प्रत्यक्ष से होता है । इसलिये मैं कहना चाहती कि जो हम पढ़ लेते हैं उसको पढ़कर हम मान लेते हैं कि आत्मा है और उसे तर्क बितर्क करने लगते हैं, वह केवल काश्च का आत्म देना है लेकिन सत्य का आत्म नहीं देता । इसमें जो हमने मान लिया यह ज्ञान है, यह सत्य का ज्ञान है तो यह हमने ऐसा कल्पना से मान लिया है । इस भ्रम को छोड़ दें ।

मेरे बताने का प्रयोजन यह है कि इस भ्रम को छोड़ दें कि जो हमने शब्द संघट्ट कर लिया है वह ज्ञान है । यह केवल माना हुआ है, जाना हुआ कुछ नहीं है, जानना कब होगा ? जब कि हम यह छुट्टा जानना उठाकर रख देंगे और निर्विकल्प हो जायेंगे ।

अनुभव बुद्धि का विषय नहीं है । अनुभव बुद्धि से अतीत होता है । हम उस को बुद्धि में सजोना चाहते हैं और अनुभव सत्य अतीत है । जिन्दगी में जो जो भी हमें महत्वपूर्ण चीजें उपलब्ध होती हैं वे बुद्धि के बिना होती हैं, ध्यान से होती हैं, जिजने भी लोगो ने जो उपलब्धि की है वह ध्यान से की है । आइन्सटीन को, लिज्ज को या किसी को जो भी असली सूझ आयी है वह बुद्धि से नहीं आयी, अब पान्त होकर प्रतीक्षा करके बंठ गए तो उन्हें सूझ आने लगी ।

ज्ञान तो भीतर से प्रकट होता है, बाहर से ज्ञान नहीं आ सकता । बाहर से जो ज्ञान आयेगा वह सब उधार होगा, जब होगा, और जो भीतर से आयेगा वह सजीव होगा, अपना होगा, उसे छीना नहीं जा सकता । इसलिए

मैं यह नहीं कहती कि शास्त्र और सिद्धान्त धर्म हैं और मैं यह भी नहीं कहना चाहती कि ये पुरे रूप में सार्थक हैं, ये केवल हम आपको सबैत देते हैं। वे तो केवल विधियाँ बताते हैं, अब उन विधियों को रटकर मत बैठ जाना। इनको ज्ञान मत समझना। ज्ञान यह है जो हमारे अन्दर से आता है।

मानलो कोई हम विधियों को तो रट से और उसका प्रयोग न करे तो वह रटना किस काम का? जैसे कोई तैरने की कला को विधि शब्दों से खूब रटले कि पानी में हम तरह से गिर जाना चाहिये फिर हाथ पैर इस इस तरह से फटकारना चाहिये, फिर पानी में इस इस तरह से छलांग लगाते हुए बढ़ना चाहिये ये सब बातें जो खूब रटले पर प्रयोगात्मक रूप से उसका अनुमान न करे तो उसका क्या फल होगा? यदि वह किसी तैज बहती हुई नदी में तैरने के लिये छोट दिया जायेगा तो वह डूब जायेगा।

इसलिए मैंने कहा कि जो अपने को समर्पण कर देता है, जो प्रतीक्षा करता है वह तैर जाता है और जो मात्र शब्द रट रटकर उसका कुछ जान कार हो जाता है वह तैर नहीं सकता, वह तो सग नदी में डूब जायेगा। ऐसे ही शान्ति के मार्ग में जो उस शान्ति पाने की विधियों का प्रयोग कर लेता है वह तो शान्ति पा लेता है और जो उन विधियों को याद करता रहता है वह डूब जाता है।

दो चीजें यहाँ कही गई हैं ज्ञान और ध्यान। ज्ञान तो उस परमात्मा की सूचना देता है, अब उस सूचना भर में उसका जाने की जरूरत नहीं है, कोई उस सूचना की विधि को समझ ले और फिर उसका प्रयोग करे तो इसमें उस ज्ञान की सार्थकता है, ज्ञान का अर्थ है कि आप उन विधियों को जाने इनका ही पता लग जाय तो काफी है, फिर उनका प्रयोग करें।

जैन पुराणों में एक कथा है शिवभूति मुनि की। शिव भूति मुनि को बहुत समय हो गया तप-व्रत कर रहे हुए। वे बहुत याद करें पर उन्हें कुछ 'याद' हो ॥ हो। तपव्रत उन्हींने शरीर में किया था। देखिये ज्ञान की दृष्टि से तप, ज्ञान और ध्यान ये तीन बातें कही जाती हैं। तो ज्ञान की दृष्टि से उन्हें कुछ नहीं आता था। उन शिव भूति मुनि के जितने ही साथी बड़े बड़े ज्ञानी हो गए लेकिन शिवभूति सब के सामने अपने को बिल्कुल मूर्ख समझते रहे। तो एक दिन की बात है कि

वे किसी घर आगार के लिए गए नहीं उन्होंने किसी स्त्री को पाप मोहर, हाथ में मन मन कर छिपे उतारते हुए देखा। उस स्त्री को देखकर मान ही उनके अन्दर ज्ञान अंग गया कि जैसे यह पाप अंग दे और गिरना अंग देनी प्रकार से मेरा आस्था अंग दे और जिस स्त्री को मैं रक्षा करिगा है वे शरर अंग है। इस प्रकार के भाव के जाने ही उनके भीतर की ओ प्रियी भी वे मान गई थी और उनको चेखा जा हो गया था।

तो स्मृति आगारों दृग्मात्रा को और न से जायेगी उनको विस्तृत छोड़कर रंग देना होगा। जैसे किसी व्यक्ति को किसी जाना हो तो उसे यही तो कहेंगे कि कोई बड़ी बग अदृष्ट से बग पर बँट्यो बड़ी चिद्री बौद्ध से उतर जाना फिर बड़ी से बाये हाथ का मुड़ जाना बड़ी कुछ दूर गाने पर एक पक्षरारा आपना, बड़ी इनो मन्दर के मजान को वृष्टकर पटुन जाना। तो बगामो इस तरह का पाठ श्रुति में मान में तो यह श्रुति मही पटुन पायगा, उसे तो उस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा तब ही किसी पटुन पायगा।

तो मैं आपकी यह मूल बना रही है कि हम जिस जानको इष्टता कर लेते हैं वह ज्ञान मोक्ष-मार्ग में सहायक नहीं है। पहले तो थोड़ा सा महापुरुष बन जाता है विधि बताने के लिये अगर मुख्य रूप से सहायक होता है ध्यान। इस ध्यान की विधि को जो हमने बताया था उसे कोई कम पड़ा लिखा हो वह भी समझ सकता है और जान भी कुछ ऐसी है कि जितना जिनना कोई आदमी अधिक पढ़ जाना है उनना-उनना उसको तनाव अधिक हो जाना है और जो कम पढ़ा लिखा होता है उसमें सरसता रहती है, थड़ा रहती है। उस थड़ा के ही कारण वह ध्यान में जल्दी आगे बढ़ जाना है।

मैं यह कहना चाहती हूँ कि भुक्ति ज्ञान से नहीं किन्तु ध्यान से वैदा होती है। ज्ञान विकल्प है, परोक्ष है और ध्यान निर्विकल्प है। ध्यान अनुभव से लिया जाता है। आत्मा तो इन्द्रियका विषय है ही नहीं, वह स्वरूप है, उसमें हम ध्यान से पहुँच सकते हैं, इसलिये हम ध्यान की मूर्तता को समझें, ज्ञान की नहीं। ज्ञान तो एक व्याकरण की तरह से सहयोगी हो सकता है। जैसे कोई विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ता है तो वह व्याकरण सीखता है तो अंग्रेजी भाषा का लिखना पढ़ना और बात करना सीखता है। तो यह व्याकरण जैसे पढ़कर छोड़ने के लिये होती है ऐसे ही ज्ञान भी समझकर छोड़ने के लिये होता

है। तभी तो समयभार में कहा कि निश्चयनय भी विकल्प है और व्यवहारनय भी विकल्प है, ये दोनों ही विकल्प हैं। आत्मा तो निविकल्प है। निविकल्प से बहुत चने के लिये हमें ध्यानका आश्रय लेना होगा, और वह ध्यान अनपठ आदमी भी कर सकता है और पढ़ा भी। उसके लिये पहले आवश्यक है श्रद्धा और फिर दूसरी आवश्यकता है धैर्य की। जैसे कापज के फूल से दरवाजे बहुत जल्दी बनाये जा सकते लेकिन अगली फूल की सुगन्ध मिलने में समय लगता है।

अगर ध्यान करने बैठें तो कहा कि उस समय बड़ा शान्त मन हो। देखिये मन अभी निविकल्प नहीं हुआ, उसके लिये बड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। बड़े धैर्य से बीज भूमि में डाला जाता है लेकिन उसका फल छ महीने में आता है। उसका फल पाने के लिये छ महीने तक इन्तजार करना पड़ता है। इसी लिये अनृतवन्ध सूरि ने कहा कि इस अनुभव को पाने के लिये आपको कम से कम छ महीने चाहिये। हम कहते हैं कि एक दिन ध्यान में बैठ जायें। तो एकदम निविकल्प हो जायें ऐसा हो नहीं सकता, उसके लिये चाहिये श्रद्धा और धैर्य। लौकिक कार्य भी इन दो के बिना नहीं हो सकते। विश्वास पूर्वक करें और फिर उसे निरन्तर करते जायें, एक दिन भी न छोड़ें।

ध्यान के लिये धैर्य चाहिये आप रोज-रोज आसन लगाकर बैठें और कभी ऐसा भी होता है कि आप धैर्य को छोड़कर ऐसी प्रतीक्षा करते हो कि अभी नहीं आया ध्यान तो यह फल की आकांक्षा भी आपके ध्यान में बाधक बन जाती है। जैसे कोई आदमी भूमि में बीज बोता है, अब यदि वह उसे बीज-बीज मिट्टी के अन्दर खोल खोलकर देखता रहे कि अभी बीज भ्रूणुरित हुआ कि नहीं, तो फिर वह बीज कभी भ्रूणुरित नहीं हो सकता ऐसे ही कोई सोच कि मैंने ध्यान तो किया पर देखू तो सड़ो कि शान्ति मिली या नहीं तो बीज-बीज ऐसे विकल्प का होना यह भी ध्यान में बाधक बनता है। ऐसे ही आप रात में सोते हैं तो सोने से पहले आप माना प्रकार के विचार करते हैं। तो जब तक आप विचार करते रहेंगे तब तक आपको नींद न आवेगी। जब तक आप सोचेंगे कि नींद आ जाय तब तक नींद न आवेगी और यदि पारपई पर लेटने के परवान् आप ये विचार छोड़ दें तो फिर यह पना नहीं कि जब नींद आ जाय।

ध्यान भी ऐसी ही चीज है। एक बार आपने समझ लिया कि ध्यान एक विधि है आराम में प्रवेश की, शान्ति की, तो आप बैठ जायें और बैठकर फिर

प पूछें कि अब क्या करें तो वही आप कुछ न करें, सिर्फ बैठ जायें। यदि आप वही कुछ साधने लगे तो फिर नींद की तरह से ध्यान भी न होगा। वही आप कुछ न करें।

आपान में एक आश्रम था। एक बार वहाँ का राजा उस आश्रम को खने गया तो उस आश्रम के गुरु ने सब जगह जा जाकर आश्रम के अन्दर ने सारी चीजें दिखा दिया। वह गुरु सब जगह बताता जाता था कि देखो इस स्थान में ध्यानार्थी ध्यान करते हैं, यहाँ भोजन करते हैं, यहाँ स्वाध्याय करते हैं इस प्रकार से दिखाता जाता था और उसी बीच में राजा भी पूछता जाता था कि इस बीच के होल में क्या होता है तो वही वह गुरु मौन हो जाता था, कोई उत्तर ही नहीं देता था। यही बान अनेक बार राजा ने पूछा कि गुरु मौन रह जाता था। बाद में राजा ने गुरु से पूछा कि जब मैं बीच-बीच आप से पूछता था कि इस होल में क्या होता है तो वही आप मौन क्यों हो जाते थे ? तो गुरु ने कहा अब उस होल में कुछ हो तब तो बतायें, वही यही मौन रहने का काम होता है। तो राजा की समझ में वह बान भी आ गई कि गुरु मौन क्यों हो जाते थे तो ध्यान की बात कही जा रही कि जिससे नींद लेने के लिये साधन बताये जाते हैं ऐसे ही ध्यान के लिये भी यही साधन है कि आप विग्राम से एक स्थान पर शरीर को ढोला करके बैठ जायें, वही किसी प्रकार का विचार विरह्य तरंग मन में न लायें, सिर्फ गहरा-गहरा स्वासोच्छ्वास करें। उस स्वासोच्छ्वास में आप ऐसा ध्यान करें कि मेरे अन्दर उठने वाले विचार विरह्य में सब इस स्वास के साथ बहे जा रहे।

ध्यान की स्थिति में तो सजगता रहनी है और निद्रा की स्थिति में मूर्छित बसा रहती है। ता सजगता की स्थिति में, ध्यान की स्थिति में ही स्वका अनुभव होता है। इस स्वके अनुभव से ही हमें प्राप्ति मिलती है यह शब्द क्या नाम कही ऐसा कुछ नहीं दे सकती कि जिससे शरीर हम तृप्त हो सकें। उसके लिये तो इस ध्यान की प्रक्रिया को ही अवनाना होना। इसलिये कहा कि त्रितना भी जावन का महत्वपूर्ण तत्व है यह ज्ञान के द्वारा नहीं आता। किन्तु ध्यान के द्वारा आता है। इस ज्ञान के द्वारा जो अतीन्द्रिय तत्व है उस समझा नहीं जा सकता और जो ज्ञान हममें अपनी बुद्धि में सजगता है वह केवल सूचना के सजगता है। असली विधि है ध्यान की उसमें भी प्रतीक्षा करें उसमें धैर्य और विश्वास के साथ प्रवेश होती कोई दिन ऐसा भी आया कि जिस दिन ये नेत्रायें क्षीण होगी और स्वानुभूति की (सम्प्राप्ति) की प्राप्ति होगी।

सम्प्रदाय-विचारों के घेरे में

विज्ञान जीवन को बाहर से पाने की विधि है, एवं धर्म जीवन को भीतर से पाने की प्रक्रिया है। जो लोग धर्म को जानते नहीं, धर्म के विषय में विचार करते हैं वे लोग धर्म की बातें करते हैं धर्म का प्रचार करते हैं और धर्म को सुनते हैं, इसी कारण से हम पृथ्वी पर अनेक धार धर्म के नाम पर लड़ाई हुई। जिस चीज को आपने देखा नहीं उस चीज के बारे में अगर आप अपना तर्क देते हैं और यह भी नहीं कि वह तर्क आपका उन सत्य के अनु-कूल हो या उस सत्य को सिद्ध हो कर सके, इस अनुरूप ही हो।

भीतर ऐसा देखा गया है कि जो बात सत्य होती है उस बात को विशेष कहने की आवश्यकता नहीं होती। आपको भी उस बात में शक हो और मुझे भी शक हो, वन बाज सतम। इसके आगे कोई विचार की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने आमन आया हो और मैंने जला हो तो मैं आपसे आम के बारे में बात करूँ, आपको उसके स्वाद के बारे में विस्मयित कराऊँ तो वहाँ कोई विवाद न होगा लेकिन वहाँ विवाद खड़ा हो जाता है जहाँ कि न आपने आम खाया हो और न मैंने। जब मैंने आमका स्वाद जला हो और फिर मैं उसके स्वाद की बात बताऊँ तो फिर वहाँ कोई विवाद आपके सामने आ ही नहीं सकते। इसी प्रकार की बात सम्प्रदाय के सम्बन्ध में है। जब किसी ने सम्प्रदाय की बात को भली-भाँति समझ लिया हो और वह कोई बात बताये तो विवाद का वहाँ कोई प्रसंग नहीं, पर किसी ने समझा न हो और वह उसकी बात बताये तो वहाँ विवाद खड़े हो जाते हैं।

ये सम्प्रदाय भी केवल विचार के हैं, सत्य के नहीं हैं। जब कोई कहता कि मैंने देखा है कि पुराण में ऐसा लिखा है, बाइबिल में ऐसा लिखा है, यही उसका प्रमाण है, आप कैसे कहते कि ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ मैं उस व्यक्ति से यह बात पूछती हूँ कि तुमने शास्त्र में लिखा तो देखा है पर अपने

अनुभव से करा देगा ? ? हो सकता है कि वह बात किसी दूसरे मन्दर्भ में
बही गई हो।

जैसे एक बार महात्मा बुद्ध की मर्णा मयी हुई थी और उस समय उस
स्थान पर महात्मा बुद्ध के अतिरिक्त जो लोग थे वे तीन जाति के थे, एक
तो सामुदायिक था, एक मर्णा वेदिक था आर्यी थी और मर्णा पर एक और
बैठा हुआ था। तो मर्णा हुई, उनसे सब रहा था, सभी ने मनोपाय से उस
उपदेश को सुना। जब रात्रि के करीब १२ बजने को हुये तो मर्णा महात्मा
बुद्ध ने सभी विगर्जन करने हुये सबों दिना कि जाओ अपना अपना काम
करो तो महात्मा बुद्ध के इन वाक्यों को सुनकर भिन्न-भिन्न भोगों के भिन्न
भिन्न विचार हुये। जैसा मर होना है वैसा ही हृदय लक्ष्मी ने अपने निवास
है। जब सामुदायिक महात्मा बुद्ध के वे वाक्य सुना तो उनमें यह अर्थ लगाया कि
रात्रि का सम्पन्न हान को भाषा है वो उरान सगान के निचे कहा, ओ
बही जो वेदिक बैठी थी उसमें यह अर्थ लगाया कि देवो मुझ्झा कोई प्रेम
आया होगा यह प्रतीक्षा करता हुआ, जाओ अपना काम करो, और बही जो
चोर बैठा था उसने यह अर्थ लगाया कि चोरी करने जाने का समय आ गया
तो उनके लिये यह रहे कि जाओ अपना काम करो।

अब देखिये शब्द तो एक ही थे पर अभिप्राय का पता न होना तो भिन्न
भिन्न लोगों ने भिन्न-भिन्न प्रकार के अर्थ लगाये। ऐसे ही सम्प्रदाय के नाम पर
भी किसी बही हुई बात के अभिप्राय का पता न होने से लोग अपने-अपने
अभिप्राय के अनुसार भिन्न-भिन्न अर्थ लगाते हैं और बही शब्दों से
जाते हैं।

जिन विषयों का हमें अनुभव होता है उस विषय में हम कभी चर्चा न
करते न ही उस सन्दर्भ में विवाद की आवश्यकता एवं सम्भावना होती। परन्तु
जिस विषय का हमें अनुभव का प्रत्यक्ष नहीं होता उस के विषय में हम
अधरे में हाथ मारने वत् अनुमान के आधार पर चर्चा एवं विवाद करते हैं
नाना प्रकार से निविद्य अटकलें लगाते हैं। उसी से सम्प्रदाय खड़े हुये हैं
अनुभवों चर्चा नहीं करते, गैर अनुभवों चर्चा तक करते हैं। विचार मौलिक
नहीं होता अनुभव मौलिक होता है।

इन सन्दर्भ में मैं आपको मस्तिष्क केन्द्र की बात बता रही कि आप
मस्तिष्क के जो तार ढीले हो गए हैं वे कसे होने चाहिये। धर्म शान्ति
प्रद होता है अशांति से नहीं। जो तनावयुक्त है वह धर्म को पाने का

अधिकारी नहीं है और शान्त होने के लिये हमें जो चीजों से घटे अनुभव हो रहा वह शान्ति का नहीं होता बल्कि क्रोध का होता है, घुणा का होता है। क्रोध और घुणा ये हमारे हृदय में अनुभव से आते हैं। विचारों का केन्द्र है मस्तिष्क और भावों का केन्द्र है हृदय।

जब किसी का बुढ़ापा आता है तो लोग कहते कि इससे तो मेरा बचपन अच्छा था। तो बात वहीं क्या है कि बचपन में तो महत्त्वपूर्ण चीज थी सरलता और फिर मारे जीवन रहा मन में उन्माद। उस सरलता की भावों का याद करके वह कहता है कि इससे तो बचपन अच्छा था।

वही उमर हो जाने पर ज्यो-ज्यो मस्तिष्क में तनाव बढ़ता जाता है त्यो-त्यो उसके भीतर गुस्मा बढ़ता जाता है। उसकी स्थिति क्या बनी रहती कि वह भीतर से तो कुछ होना और बाहर से कुछ। जरा भी भी कोई प्रतिकूल घटना मिल जाये तो वही उसका क्रोध उबल पड़ता है। वही शक्ति उस क्रोध में खर्च हो रही है पर उसका पता नहीं पड़ता।

तो जो क्रोध हमारे भीतर आ रहा है उसे हम शान्ति और आनन्द के रूप में रूपान्तरित कर सकते हैं। पहले हमें इस क्रोध को समझना होगा अगर हम क्रोध से मुलाकात नहीं होता है तो फिर हम क्रोध को आप रूपान्तरित कैसे कर सकते? आपको भानूम होगा कि जब तक हम विजली का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक वादलों में चमकने वाली विजली से लोग भय करते थे। वे सोचा करते थे कि वह चमक क्यों होगी है और यह भारी गड़गड़ाहट क्यों होगी है, लेकिन जब उसका विद्वेषण किया गया और उसके रहस्य को जान लिया गया तो अब उनका भय दूर हो गया और समझ लिया कि जो विनायकारी भीड़ थी वही सृजन भी कर सकती है।

एक विजली आकाश में चमकती है और एक विजली हमारे भीतर भी चमकती है, वह विजली है क्रोध की, घुणा की, द्वेष की और जब बहुत-बहुत क्रोध आता है तो उसे मिटाने के लिये हम किसी वन्य खैरह में जाते हैं, वहाँ जाने उपयोग को बदल कर उस क्रोध को शान्त कर लेते हैं। इसीलिए तो पहली आवश्यकता है कि जब आपको क्रोध आवे तो आप एकान्त में चले जायें। वहाँ आप सोचियें कि क्रोध है क्या चीज। अगर आप उस क्रोध को समझ सकें, जागृत हो सकें तो क्रोध बिदा हो जायेगा और जो शक्ति आपको क्रोध में खर्च हो रही थी वह अब शान्ति में खर्च होने लगेगी।

तो यह क्रोध क्यों आता है हमको समझने से पहले यह समझें कि क्रोध क्या है? उसके प्रति सजगता लायें फिर सोचें कि क्रोध क्यों होता है किन

कारणों से हमारे भीतर जोय होता है ? तो बताया कि जोय तब होता है जब कि हमारा व्यक्तिष्ट दृष्टा है अब व्यक्तिष्ट क्यों दृष्टा ? इस कारण को मोते हमेशा एक जैसा व्यक्तिष्ट नहीं रहता । मुक्त कुछ व्यक्तिष्ट रहा, दोहर को कुछ नाम को कुछ । और कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बड़े बड़े शास्त्र का अनुषंग करते और कभी जोय का । तो यह सब क्यों होता है ? क्यों हमारे भीतर इतनी चिन्ता होती है । उसके दो कारण हैं— एक कारण तो यह है कि जो आदमी निराशा से भरे रहने हैं उन आदमियों को जेय अच्छी आता है । जो आदमी जीवन में शिवायकों से भरा रहेगा वह निराशा-वादी होगा और उसे जोय निश्चय रूप से आयेगा । वह बैठ रहा और उसे लगता कि यदि वह उन गिर गई तो क्या मरीं मेरा क्या हाल होगा । देखिये उन गिरती नहीं है अनेक क्यों से ज्यो की र्यो गजबून बाड़ी है फिर भी उसे लगता कि यदि वह उन गिर गई तो क्या होगा, अपना टैम बड़ गया तो पता नहीं क्या होगा ? इस टैम बातों की भी बड़ी परेशानी है । वो निराशा गति भयभीत रहता है और फिर उसे मुग्धा जकर आयेगा ।

एक नगरी में कोई एक ऐसी शोपड़ी बनो हुई थी कि जिसमें अकसर करके दो साधु ठहरा करते थे और उसी में अपना आधुनिक व्यक्तिष्ट दिया करते थे एक बार वे जब उसी शोपड़ी में पहुँचे तो क्या देखा कि उस शोपड़ी के एक तरफ का छप्पर टूट फूटकर उड़ गया था, बिल्कुल ऊपर से खस गया था तो उस स्थान की देखकर उनमें से एक जवान साधु मोचने लगा कि अब मैं समाप्त गया कि भगवान कहीं नहीं है । मैं नहीं मानता कि भगवान है । यदि भगवान होता क्यों न हमारी तरफ कुछ ध्यान करता ? आखिर हम रात दिन उसका ध्यान करते हैं तो वह भी हमारी तरफ क्यों न ध्यान करता आखिर रात को जब वे दोनों साधु वही ठहरे तो उस जवान साधु को सारी रात नींद नहीं आयी वह बड़ा बेचैन हुआ और मुबह उसने अपने गुरु से कहा गुरुजी मैं नहीं मानता भगवान भगवान को मुझे तो आज सारी रात इस खूने में नींद नहीं आयी । तो गुरु ने कहा—बेटा हमें आज रात को बड़ी अच्छी नींद आयी । हम तो मानते हैं भगवान को । हम तो रात में यही सोचते रहे कि इस खूने आकाश में सोने से चन्द्र की सारी की चमकती हुई छटा का आनन्द मिल रहा और सोच रहा था कि यदि बारीश होने लगती तो उसकी बूंदों की आवाज का गुरीला गायन सा सुनकर आनन्द मिलता तो यह सब सोचता

हुआ बाज में सागो रान खुदे आकाश में वहे आराम से सोया । तो देखिये—
 पीछ एक ही घी पर एक माछु को ज्ञान्ति मिली और एक को मन में तनाव
 पैदा हो जाने से अज्ञान्ति मिली ।

हम आपको दूसरों की शिकायत करने की आदत से बच गई है इस
 कारण निराशावादी बन गए हैं । हमें चाहिये कि इन शिकायत की बातों को
 धुनाकर अनुग्रह से भरे और आशावादी जीवन बनायें । हमें जो मिले उसके
 प्रति अनुग्रह का भाव करें तो हमारे अन्दर प्रेमसरिता प्रवाहित हो सकेगी ।
 इस निराशावादी जीवन से हमारा व्यक्तित्व खण्डित होता है ।

दूसरी बात यह है कि हम आपको क्रोध क्यों आता है ? क्योंकि इस
 सम्पूर्ण सौरमण्डल के अन्दर तरंगें हैं । यहाँ कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ
 तरंगें न हों । हमारे अन्दर भी तरंगें हैं और बाहर भी इन तरंगों का सागर
 है और उनको हम यंत्रों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं । उन तरंगों का कम्पन
 हम आपके भीतर भी होता रहता है । बान के कम्पन ३२४७० हैं । वे कम्पन
 रेंगे तो अनेक प्रकार के होते, पर भूतल दो प्रकार के होते हैं एक कम्पन तो
 होता है संश्लेष रूप और एक होता है ध्वस्त रूप । उन कम्पनों में हमारे
 शरीर के अन्दर जो उपयोग होता है उनकी प्रक्रिया ऐसी होती है कि हमारे
 शरीर में दो प्रकार की नाडियाँ हैं—एक ज्ञानवाही नाडियाँ और एक क्रियावाही
 नाडियाँ । ज्ञानवाही नाडी ऐसी होती कि जैसे पंर में काँटा चुभा हो तो वह
 मस्तिष्क तक पहुँच जाता है और फिर वह मस्तिष्क निर्देश देता है कि यह
 काँटा निकाल दो, फिर हमारे हाथ वह काँटा निकालने के लिये तैयार हो जाते
 हैं । तो जब तक मस्तिष्क काँटा निकालने के लिये निर्देश नहीं देता तब तक
 वे परिस्पंद नहीं बढ़ते और जब तक परिस्पंद नहीं बढ़ते तब तक हाथ काँटा
 निकालने के लिए तत्पर नहीं होते । इसी प्रकार हमारे अन्दर जो वह क्रोध का
 काँटा लग जाता है उसे भी निकालने के लिये वह मस्तिष्क निर्देश देना ।
 जब तक मस्तिष्क निर्देश नहीं देता तब तक परिस्पंद नहीं बढ़ते और यह
 परिधियों में इस क्रोध की गौंठ सी पड़ जाती है और जैसे ही इस मस्तिष्क का
 निर्देश मिलता जैसे ही परिस्पंद की वे सब क्रियाएँ पहले से उल्टी हो
 जाती हैं ।

जैसे काँटा चुभा हो वो मस्तिष्क आपको उसकी सूचना देना है तो
 यहाँ कहीं इनका घट नहीं है कि आप दुखी हो गए बल्कि आरक्षी क्रिया वहाँ

लेती होती कि बर्तन ही तो घूमा है नहीं घूमी तो नहीं घूमी, बगो बोर्ड या नदी लेगा विचार जाने ही क्या होता कि आगके भीतर जोय न आगगा । हाथ राम बर्तन घूम गया, गूँघ निकल आया, ऐसा निर्दोश जगह आग दे रहे हैं तो आगके भीतर भग, जोय, विद्या आदि पैदा होने और अगर आग निर्दोश दे रहे हैं कि बर्तन ही तो घूमा है तो आग सोनेवे कि क्या है, पैदा की है तो जोय रोज घूमने ही रहने है, तब आगके भीतर जोय न आगगा । इससे क्या होगा कि आगके स्नायुको की शक्ति मजबूत हो आगवी बर्तनिक ज्यों-ज्यों उतने बर्तन को गहन करने की सामग्री आग में बढ़ती आगगी स्वयं-स्वयं आग उमे मुगलगा ये गहने बर्तनके और जिनका जिनका आगका माड़ी संस्थान शक्तिशाली होगी, जिनका-जितना आगके ऊपर आगवाय का प्रभाव बढ़ता आगगा उनका उनका आगका जोय कम होगा आगगा और जिनका जितना आगके जीवन में निराशा कम होगी उनका उनका कम में आग हृदय के अन्दर प्रेम के भावों से भरे रहेंगे ।

तो इसकी विधि मैंने आगकी बताया कि आग निर्दोश निराशावादी विचारों को अपने हृदय में स्थान न दे अनुपम के भाव दें जिससे कि हमारा माड़ी संस्थान शक्तिशाली हो और हमारे हृदय में प्रेममयी भावनाएँ पैदा हों । यह प्रेम हम मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है इतना ही नहीं बल्कि जीवमान से जोड़ता है । जब हृदय में प्रेम होता है तो बड़ी फिर सच्चाई का अवकाश नहीं होता । वह जीवन का आनन्द देता है । जो प्रेम से भरा हुआ है वह असाध्यों का मृजन करता है और जो द्वेष से घृणा से भरा होता है वह मुराहों का मृजन करता है ।

एक घटना है कि एक आदमी ने अपनी जिम्दारी घर अपने गाँव की सेवा की थी । सभी लोग उसका बड़ा सत्कार करते रहे । अखिर मृदावस्था में वह एक सत की तरह गाँव से बाहर एक कुटिया में रहने लगा । एक दिन की बात कि उस कुटिया में कोई अतिथि आया और उसने वहाँ अरे बुद्धि बताना कि यह गाँव कैसा है तो वह बूढ़ पुरुष बोला यह गाँव तो अच्छा है, वहाँ अच्छे ईंट पत्थरों का बना है । तो फिर यह अतिथि बोला मैं ईंट पत्थरों की बात नहीं पूछना-मैं पूछता हूँ कि यहाँ के लोग कैसे हैं ? क्योंकि मैं इससे बचना चाहता हूँ । तो वह बूढ़ पुरुष बोला-भाई यहाँ के लोग तो बहुत बराबर हैं, कहीं भूलकर भी नहीं चले जाना नहीं तो ईंट पत्थरों में पार पार कर

पदा देगे और देन को मुक्त भी ईंट पत्थरों से मार मार कर बना दिया है। सभी इस गाँव में बाहर पड़े हैं, आगिर यह अनिष्टि काटित बना गया। थोड़ी ही देर में दूसरा मुनाक़िर आया तो उसने भी पूछा कि बाबाजी यह गाँव क्या है तो उस बूढ़े पुरख ने उत्तर दिया, डेटा इस गाँव के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के सभी लोग सबका बड़ा सात्कार करते हैं, यदि बाब इस गाँव में पहुँच जायेंगे तो यहाँ के लोग आदरों हाथों हाथ लेंगे।

बद इस प्रकार की बातें कोई एक मुश्किल गुन रहा था सो यह सोचने लगा कि प्रामना क्या है कि अभी-अभी तो एक आदमी से गाँव के लोगों की बुगारी बना रहे थे और अब अच्छाईयाँ बना रहे हैं, यह आश्चर्य में पड़ा। आगिर कुछ ही बंटा कि बाबाजी यह क्या बात है कि आपने एक आदमी से तो तो मारे गाँव को बड़ा मुग बना और एक आदमी से बड़ा बना बना ? तो वहाँ उस बूढ़े पुरख ने बताया कि देखो पहले जो आदमी आया था वह स्वयं सराय था, उससे यदि मैं बना देना कि गाँव अच्छा है और यह यहाँ बन जाता तो मारे गाँव में सराब बनाकर वीदा करके गाँव को सराब कर सकता था इसीलिए हमने उससे गाँव को बड़ा मुग बनाया था और जिससे गाँव को बड़ा अच्छा बनाया था वह स्वयं स्वयं अच्छा था, जसा था वह यदि इस गाँव में बस जाता तो गाँव में एक अच्छा बनाकर वीदा करके मारे गाँव को अच्छा बना सकता था।

तो अच्छा आदमी संसार को अच्छा बनाता है। जैसा आदमी बन होता है वैसा ही आदमी सबको दिलाई पड़ता ॥। अगर आपके मन में जोड़ है तो आपका दुनिया भी दी दिखेगी और अगर आप जानते हैं तो आपकी दुनिया सामान दिखेगी।

इसलिये मैं आपकी आवाज को सुन दे रही। हमारे हृदय के तार डीते हो चुके हैं उनको बसना है, मस्तिष्क के तार बसे हैं उनको डीला करना है। तो हृदय के तार डीते करने की बात बता रहे हैं। वह भी जान यह है कि हम जीवन की शिखरों से भरे हुए न हों, जो कुछ मिला है उसके प्रति अनुपदी हो। और दूसरी बात यह है कि कोई बूढ़े की स्थितियाँ आ जायें तो उन स्थितियों में जो हमें ज्ञान बाढ़ी नाढ़ी मस्तिष्क में इसकी सूचना देती है, वहाँ स्वयं निर्देश देने जैसी सूचना आयी है तो उसके अनुरूप सदेन न दें, उससे उल्टा सदेश दें।

अधिक छोटी हो जायगा, यह आदमी पागल हो जायगा त्रिमये जीवन का रस घूम जायगा और अगर किसी आदमी ने समय नहीं वह ध्यान करने लगे तो ध्यान अगम्य है।

समय के बिना ध्यान नहीं हो सकता क्योंकि जब तक आप मनोरंजन के ऊपर नियंत्रण नहीं है तब तक आप बग़ाओ कैसे आप हो सकता है? तो पहले आपको बाहर में संपर्क करना होगा उसके आपको ध्यान हो सकेगा, ये दोनों बातें भी बनाने में आगे पीछे हैं लेकिन ये एक साथ होनी हैं। जैसे दवाई जब तैयार की जाती है तो बहा अमुक अमुक चीजें लाकर दवाई तैयार करो तो उन सब चीजों की धीन दो तब दवाई तैयार होगी इसी प्रकार जीवन में भी अमृत तैयार के लिये हमें दोनों विधियाँ एक साथ अपनानी होंगी।

उनमें मैं आपको बता रही—पहला सूत्र तो यह है कि समय का दूसरा सूत्र यह है कि ध्यान करें। ध्यान के लिये हमको पहले शरीर त्रियाओं को देखना होगा ताकि हृय निर्देश को बदल सकें। अगर नहीं सबसे, अगर हमने शरीर को नहीं देखा है तो निर्देश को बदल नहीं सकते, अगर स्वास्थि की भावना जागृत न हो तो आप नाडियों को प्रतिक्रिया बदल सकते और अगर नाडियों की प्रक्रिया नहीं बदल सके तो फिर मन के रसायन भी न बदलेंगे और रसायन न बदलेंगे तो फिर भाव न बदलेंगे और भाव न बदलेंगे तो भीतर में जो कषाओं का बल है उसमें परिवर्तन आयेगा और जब तक उसमें परिवर्तन न आयेगा तब तक चेतना इस में मुक्त नहीं हो सकती।

तो उसे मुक्त करने के लिये पहली चीज बाह्य कषाओं की हीनता ताकि हमारे हृदय की चिन्तों बाहर स्वच्छ रूप में आ सकें। तो ऐसी कषा में हीनता बनी बनी होती है।

जिन लोगों को भोगों की तीव्र कामना होती है वे कहते हैं कि मैं तो मैं रिक्कर देने देता हूँ और वहाँ से आकर सो जाता हूँ तो मुबह देर में कर उठता हूँ इसलिए मुबह प्रयत्न में नहीं आ पाता हूँ, पर जिनके मन थोड़ा आत्म कस्याण की भावना हुई है वे लोग बड़ी उन्मुक्तता के साथ प्रयत्न करने हैं इस भावना को हमारे यहाँ कहा है विमुक्तमिति। इस विमुक्तमिति होने के बाद आत्मा पुनर्जाय होगा।

जब शरीर की कोई वेदनायें भस्मिक तक पहुंचती तो उनको देखते ही आपके मन में कुछ विचार आते हैं और उन विचारों का आप अनुभव नही करने तो आपने मने ही क्रोध छोड़ दिया हो, नियम से लिया हो फिर भी आपको क्रोध आ जायगा। क्रोध आपके साथ साथ आपके नियम के बावजूद भी प्रकट हो जायगा।

तो पहले स्पर्शों का अनुभव करना होगा। शरीर में सूचना जो आयी है वह साक्षी होकर देखना कि यह स्पर्श आया है लेकिन इसको हम आता नहीं देते। एक ही बात होनी है। एक ही बात के देखने के ऐंगित होते हैं। आप किसी भी ढंग से देख सकते। कोई एक बच्चा सीढ़ी पर चढ़ रहा था तो उसके किसी पड़ोसी महिला ने कहा—अरे बच्चे सीढ़ी पर मत चढ़ नहीं तो गिरकर सिर फट जायेगा। अब उनकी यह बात सुन लिया उस बच्चे की माँ ने और दादी ने। लेकिन इन दोनों की प्रतिक्रिया अलग-अलग हुई। बात तो एक थी और एक ही बच्चे के सम्पर्क में कहा जा रहा था पर प्रतिक्रिया अलग अलग हुई। वही दादी ने यह समझा था कि वह पड़ोसिन इस बच्चे को गाली बक रही है कि तू सीढ़ी से गिर जा और तेरा सिर फट जाय तो वह दादी उस पड़ोसिन पर बिगड़ने लगी कि तू इस बच्चे को गाली क्यों बकती? और ऊपर उस बच्चे की माँ बोली—अरे तुम उस पड़ोसिन को क्यों डांटती हो? समने ठीक ही तो किया। इस बच्चे को सीढ़ी पर चढ़ने से मना ही तो कर रही।

तो देख लीजिये एक ही बात पर दादी को तो क्रोध आया पर मा को क्रोध नहीं आया। अब क्या कारण है कि एक ही बात पर किसी को तो क्रोध आता है और किसी को नहीं? इस कारण को लीजिये। तो कारण यह है कि आदमी के अन्दर कल्पनायें होती हैं। जो सत्य होता है उसको भी क्रोध नहीं आता और जो सत्य नहीं होता उसे क्रोध आ जाता है।

तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम इस शरीर का निरीक्षण करें। शरीर के साक्षी बनें, फिर मन और इन स्थूल स्नायुओं के साक्षी बनें, उसके बाद हम स्पर्शों को निर्देश दें। एक सोचने का ढंग होता है निष्पेक्षात्मक और एक होता है विषात्मक। हम अगर कहें कि किसी जीव को न सनाना तो हो सकता कि कोई सताया जाता हो तो उस सनाने वाले को भी वह गाली न दे बाहर से,

पर भीतर में दे । और हो सकता कि वह अन्दर से गामी देने पर भी मान-रिज न हो सके ।

मैं कहूँ कि भाई जीवों की रक्षा करो । जहाँ रक्षा का भाव होगा वहाँ हिंसा न आयगी । इग्निये मैं कहती कि चाहे आप गरम की साधना न करो, पर प्रेम की साधना करो । कोई प्रेम में भरा हुआ आदमी हो तो उसे सब सत्कार में प्रेम ही दिखाई देता है और जो क्रोधी हो उसे क्रोधी ही दिखाई देता है । प्रेम जीवों की हिंसा न करावना बल्कि जो दुःखी होगा उसकी रक्षा करेगा इसलिए आपका हृदय अमृतमय सरोवर रहेगा । आनन्द हृदय के अन्दर की बात है । हृदय में आनन्द कैसे आये उसकी विधि बता रहे कि हम अपने मस्तिष्क का जो निदग्धन कदा है वहाँ में प्रेम की भावनायें प्रसारित करें । सोचने का ढग बदल दें । हर चीज को आप प्रेम के ऐंगित से देखें तो आपके भाव बदल जायेंगे ।

अभी तो घृणा के छिप के भाव बनाने की आदत पड़ी है । इस आदत से नाड़ियों में भी यही आदत पड़ जायगी और जब ऐसी नाड़ी संस्थान की आदत पड़ जाती है तो भीतर में जो कपाय का स्टोर पड़ा हुआ है उसको भी खाली किया जाता है ।

तो पहले आदत बदले नाड़ियों की, फिर नाड़ियों पर अपना अधिकार हो जाने पर सूक्ष्म शरीर पर भी अधिकार हो जाता है और चेतना पर भी अधिकार होता है तो वह पर से मुक्त हो जाता है । स्थूल भाषा में कहा जाय तो यह कहा जायगा कि हमारे अन्दर सब जीवों के प्रति प्रेम हो, जड़ वस्तु के प्रति प्रेम हो । प्रेम के अन्दर एक क्षण के अन्दर १६०० रक्त के कण बड़ जाते हैं और जब गुस्सा में हो तो १५०० रक्त के कण घट जाते हैं । एक क्षण के अन्दर आप देखिये कि इस शरीर में क्या से क्या होता है ।

आज के जमाने में तो सबका एक दूसरे से प्रेम ही टूट गया सभी तो एक कमरे में पर के दो चार प्राणी भी नहीं रह सकते । सबके लिए अलग-अलग कमरे चाहिये । अब भला बताओ जहाँ ऐसी बात है कि कोई अपने कमरे में अपने परवासों को भी नहीं ठहराना चाहता तो फिर अतिथियों को कौन ठहराने देगा ? तो आज आदमी आदमी का प्रेम टूट गया । तो जहाँ आपस में प्रेम नहीं रहा उससे बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है ?

मन्दिर की उपासना धर्म नहीं है, वही उपासना से हम प्रेम का पाठ सीखते हैं और उसका प्रयोग करना है घर में दूकान में या आफिस वगैरह में। मन्दिर तो पाठशाला है वह पाठ सीखने की जगह है पर उसका प्रयोग बाहर में सर्वत्र करना है। आपकी ये जो द्विधियाँ कालेजों में दी जाती हैं तो उन द्विधियों से भी लाभ तब सम्पन्निये जबकि उनका उपयोग करके बाहर में कुछ पनाजेंन करें इसी प्रकार मन्दिर में उपासना करके जो प्रेम का पाठ सीखा उससे फायदा तब है जबकि उसका उपयोग बाहर में करें। सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें।

हर आदमी में कुछ न कुछ गुण होते हैं ऐसा कोई नहीं होता जिसने मानो दोष ही दोष हो इसलिये हमारी आदत गुणग्रहण करने की होनी चाहिये। जब हम किसी के गुण देखते तो उसको ऊँचा उठाने में सहयोगी होंगे और जब दोष देखेंगे तो उसका पतन कराने में कारण होंगे।

हम किसी को अच्छा भी बना सकते और बुरा भी। हम किसी को प्रेम से देखेंगे तो आनन्दित होंगे और द्वेष में देखेंगे तो हमारे अन्दर तनाव होगा। हमारे द्वारा किसी का भला होता है तो हमारे प्रेम के भाव से और बुरा होता है तो हमारे घृणा के द्वेष के भाव से।

तो मैं उसके सदुपयोग की बात बता रही। आपके अन्दर प्रेम कैसे आया? जबकि आप सब में गुण देखें, दोष न देखें। प्रेम की बात तो होनी चाहिये लेकिन जब तक आप दूसरों के दोष देखते रहेंगे तब तक आप में प्रेम नहीं आ सकता। हर आदमी में गुण भी होते हैं और दोष भी। यहाँ कोई आदमी ऐसा नहीं होता जिसमें नारे गुण ही गुण होते हों। दोष और गुण ये दोनों साथ-साथ होने हैं, अब आप किस चीज को बढ़ोरते हो वह आपकी योग्यता पर निर्भर है। अगर आप किसी के गुण बढ़ोरते हो तो आप गुणग्रहण करने हो और अगर आप गुण ग्रहण करते हो तो समझो कि उसके साथ आप उस आदमी के गुणों को बढ़ावा देते हैं।

जैसे किसी बच्चे को आप स्टेज पर बोलने के लिये बूढ़े, अब उसने कभी स्टेज पर बोलना न हो गो बह तो स्टेज पर आते आते ही काँप जायगा। वह कुछ डंग से बोल न सकेगा फिर भी आप उसके हौंसला बढ़ाने के लिये शाबाशी देते हैं, उसकी पीठ ठोक्ते हैं, कहते हैं, बहुत अच्छा, तो इससे क्या होता कि उस बच्चे का बोलने के लिये हौंसला बढ़ता है और धीरे-धीरे वह आगे चलकर बोलने की कला में निपुण हो जाता है और उसी बच्चे को अगर आप वह

कह देते कि अरे क्या बकता, तू बोलना नहीं जानता, चल हट " तो आपकी इस बात का असर उसके ऊपर इतना पड़ता कि वह फिर उत्साहहीन हो जाता, वह बोलने की कला सीखने से वंचित रह जाता ।

आप यह भी तो देखते हैं कि जब कोई बच्चा कहीं खेलने हुए गिर जाता है, उसके पैरों में चोट आ जाती है, वह रोने भी लगता है तो उस समय आप कहते हैं—अरे उठो बेटे, तुम तो बड़े बहादुर हो.... तो बहादुर शब्द सुनकर वह बच्चा झट उठकर खड़ा हो जाता है और उसका रोना बन्द हो जाता है ।

तो कहा कि हमें दूसरों के गुण देखना चाहिये, दोषों पर हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिये । दूसरों के गुण देखने से खुद में भी गुणों का विकास होता है और दूसरों में भी गुणों का विकास होता है ।

हम किसी के गुण देखकर उसको अच्छा भी बना सकते और दोष देखकर उसे बुरा भी बना सकते । हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिये हम जो सोचते हैं उसका प्रभाव दूसरों पर भी जाता है और दूसरों लोग जैसे हैं उनका प्रभाव हम में भी आता है । तभी तो अगर आप स्वयं शान्त होते तो घर पहुँचने पर आपको सब शान्त दिखते और जब आप स्वयं क्रोध से भरे हुए घर जाते हैं तो आपको भी घर के सब लोग वैसे ही दिखते हैं अथवा जब आप शान्त होते हैं तो घर में बदाचित्त क्रोध का वातावरण बन जाए फिर भी शान्त हो जाता है और अगर आप क्रोध में होते हैं तो घर में शान्त वातावरण में भी अशांति पैदा हो जाती है । तो कहा कि हम जब किसी के गुण देखेंगे तो वहाँ सबमें प्रेम पैदा होगा और अगर हम दोष देखेंगे तो सब में घृणा होवे के भाव पैदा होंगे ।

एक बार किसी साधु की कुटी में एक चोर आया, साधु उस समय कुछ लिख रहा था । परीख आधी रात का समय था । तो उस चोर को देखकर साधु ने कहा—आइये मित्र बैठिये—तो जब वह चोर बैठ गया तो साधु ने कहा—मित्र आराम से बैठिये—मैं अभी तो यह पत्र लिख रहा हूँ । इसकी तिसहर बाद में आगे जान बूझेंगे । और वह चोर बैठा रहा । पत्र लिख चुकने के बाद साधु ने पूछा—कहो मित्र मुझसे जाना कैसे हुआ ? तो वह उस समय झूठ न बोल सका और सीधे यों ही कह दिया कि मैं तो चोरी करने आया था । तो फिर वह साधु बोला—अरे यहाँ तो मैं एक चोरों के गैरा हूँ । मेरे पास तो इस समय तो कुछ भी नहीं है । यदि मुझसे जाने का प्रयत्न करने में ही पना होता तो कहीं से कुछ माया-न जाकर पना देता । और कुछ बच नहीं,

अभी मेरे पास एक ध्वजित द्वारा मिले हुए १०) रहे हैं तो मैं तुम्हें दिये देता हूँ (यह कहकर साधु ने उसे १०) दे दिया। उनके बाद फिर साधु बोला— अब तो मेरे पास जो कुछ मेरे के तुम्हें दे दिया पर मैं तुमसे १) उपहार माँगता हूँ इसलिये कि सायद कल के दिन अचानक ही कोई जहरने पड़ जाय। तो थोर ने साधु को १) वापिस कर दिया और झट वहाँ से भग्न लिया।

अब भग्न तो लिया पर कुछ दूर जाकर उसने सोचा कि अरे भगने का क्या काम? हम को तो ये रुपये साधु ने अपने आप दिये। फिर भी वह आदर वगैर कुछ न कुछ भागता ही गया।

एक दिन वही थोर किसी चोरी के आरोप से पकड़ा गया और उसके मुकदमे की पेशी पड़ी। वहाँ किसी गवाह की जरूरत थी। उस केश में कोई ऐसा मूल न था जिसके आधार पर उस चोर की राय बिना जा सके बस उसका मूल एक गवाह ही हो सकता था।

तो उस पेशी में वह साधु भी गवाही के लिये बुलाया गया था। वहाँ जब मैं उस साधु से पूछा—कहिये महाराज आप इस ध्वजित के विषय में क्या जानते हैं? तो वहाँ साधु बोला—यह तो मेरे एक मित्र है जो कि एक रात मेरे पास आए थे और इनसे मैंने १) उपहार माँगा था वह रुपये भी अभी मुझे देना बाकी है। आखिर जब ने उस चोर को साफ-साफ बरी कर दिया।

दस घटना में उस चोर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उसी दिन से उसके चोरी करने के परिणाम पलट गए और झट एक दिन उसी साधु की कुटियाँ में जाकर बोला—महाराज—एक धाप ही मुझे ऐसे मिले जिसने दुनिया में मुझे अपना मित्र कहा और मैं पहली बार तो आया था जाने के लिये और अब इस बार मैं आया हूँ न जाने के लिये। और आपका वह मित्र शब्द मेरे कानों के सामने हमेशा गूँजता रहता है। तो देखिये यह मित्र शब्द जिसने महत्व का है कि किसी शत्रु के परिणामों को भी बदल सकता है।

इसलिये वहाँ कि आप जब भी देखें तो दूसरों के मुख देखें, किसी के दोष देखने की अपनी आदत न बनायें। एक अनोखी बात और भी है कि जब हम किसी के दोष बखानते हैं तो वहाँ एक अंगुली तो दूसरे की ओर संकेत करती है और तीन अंगुलियाँ अपनी ओर संकेत करती हैं। तो मानो वे अंगुलियाँ यह संदेश देनी हैं कि अरे तू बड़ा निम्नो का दोष बखानता है। तेरे से तीन गुने दोष तो तेरे अन्दर भरें हैं।

मैंने आधरो जीवन के तीन केन्द्र बताये थे—नाभिरेन्द्र, हृदयेन्द्र और मस्तिष्क केन्द्र। इनमें हमारे नाभिरेन्द्र और हृदयेन्द्र विरगित नहीं हैं। मस्तिष्क केन्द्र पर अधिक ध्यान दिया गया है। अब हम नाभिरेन्द्र और हृदयेन्द्र को विकसित करने का पूरा ध्यान रने ताकि हमें जीवन में आनन्द की प्राप्ति हो सके।

हम आज को सुन्दर बना सें और यही कदम हमारे पूरे जीवन को भी आनन्दपूर्ण बनायगा क्योंकि हमारा वर्तमान के एक क्षण का परिणाम अगले परिणाम का कारण बनता है और जिसके वर्तमान का परिणाम आनन्द का कारण होगा उसका अगिला परिणाम भी उसके अनुरूप होगा और जैसा परिणाम दूसरे क्षण का होगा वैसा ही तीसरे क्षण का होगा। जो तीसरा क्षण बीत गया वह भी हमारे आत्मा का नहीं। इसलिए इस आत्मा का दूसरा नाम समय है समय का अर्थ है कि आप एक क्षण में हैं दूसरे क्षण तो हैं ही नहीं। जो क्षण आयगा वह अभी आया नहीं है और जो क्षण है वही आपके पास है। एक क्षण में आत्मा है और दूसरे क्षण में आत्मा नहीं है, इसलिए इस आत्मा का नाम है समय। आप एक समय के पुरुषार्थ को भर दें ताकि आपका पूरा जीवन आनन्द से भर जायगा। अगर एक एक कदम उठाया तो पूरे जीवन की सम्ची यात्रा आनन्दमय ही हो सकती। और अगर एक जीवन को रोककर उठाया तो जीवन की पूरी यात्रा रदनपूर्ण हो सकती है।

तो प्रेम भी एक ज्योति है, एक महक है। जैसे फूल खिलता है तो उसकी महक सर्वत्र फैलती है ऐसे ही प्रेम की मुगध भी सर्वत्र फैलती है और सबको आनन्दित करती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ क्रोध नहीं रहता। जहाँ मृदुलता आ जाती है तो वहाँ प्रेम होता ही है। इसलिये हृदय के तार व्यवस्थित करने के लिये जहाँ हमें आगरूक होने की आवश्यकता है वहाँ हमारी दृष्टि गुणग्रहण की होनी चाहिये।

नाम की महिमा

मौन में हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमारा लक्ष्य होता है कि हम यह कार्य क्यों करें ? इसी प्रकार से धर्म का भूत मे क्या उद्देश्य है, क्यों करें ? यह प्रश्न पैदा हो जाता है। धर्म का उद्देश्य है आनन्द का पान। जो हमारी असीम शक्ति है उसे जामुत करना।

मछली भी अगर असीम सागर में बाहर निकल ली जाए तो वह ऐसी बंसा छद्मदानी है कि मैं कैसे पहुँच जाऊँ उस जल में, इसी प्रकार हम सबकी चेजना भी असीम है, अतन्त शक्तिशाली है, पर उगका पता न होने से वह निरन्तर आनन्दित होने के लिये बेचैन रहता है।

एक बार की बात थी कि एक धनिक पुन पितृविहीन हो गया और उस बेटे के बारे में उसका पिता जानना था कि मेरा यह बेटा क्याने वाला नहीं है किन्तु सोने वाला है, वह निश्चित ही एक दिन दरिद्र हो जायगा। इसलिये उसने अपनी सम्पत्ति का बहुत भाग हीरे जवाहरात के रूप में मकान के किसी कोने में छिपा दिया था और उसकी सूचना उस बेटे को न दी थी।

मरने से पहले पिता सूचना दे गया था अपने एक मित्र को उस धन की। समय बीतता गया। धीरे धीरे एक दो वर्ष व्यतीत हो गए, इसी बीच जितनी सम्पत्ति उस बेटे के हाथ में थी वह सब उसने खाने पीने व मित्रादिक के पीछे गवा दी और वह दरिद्र हो गया।

एक दिन उसके पिता के मित्र ने कहा—बेटा तुम भूखों मर रहे हो लेकिन तुम तो हजारों आश्रमियों को खिलाकर पाने वाले हो, ऐसी तुम्हारी हुरती है। तो वह सहका बोला—अरे बाबाजी, तुम क्यों मेरी दिल्लगी करते हो, मेरे पान खाने पहिन्ने तक को भी नमीब नहीं फिर भी तुम इस तरह कहते। तो फिर वह चाचा बोला—अरे बेटा मैं ठीक कहता हूँ, तेरे पास तो करोड़ों का सजाना है, तू कैसे कहता कि मैं दरिद्र हूँ ? तुझे उस सजाने का पता न होने से तेरी यह हालत बन रही है। तो लडके ने पूछा—कहाँ है वह सजाना ? तो चाचा ने बताया कि तेरे घर के आँगन का जो पूर्व दिशा वाला कोना है उसे तू खोद डाल, फिर तुझे वह सजाना मिल जायगा। तो इस प्रकार के प्रेम भरे

शब्दों को सुनकर वह लड़का चाचा की बात टाल न सका और उसे घर का कोना खोदना पड़ा।

तो उसे घर खोदने के लिये सबसे पहले तो चाचा की बात का विश्वास चाहिये, फिर उसे धैर्य भी चाहिये, क्योंकि उसके खोदने में खनरा भी हो सकता। सो उसने विश्वास और धैर्य पूर्वक खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते एक जगह उसका फावड़ा रुक गया एक बड़ी आवाज के साथ, उस आवाज को सुनते ही उस लड़के का चाचा के प्रति अनुग्रह का भाव भर गया और उसे खोदकर उसने रत्नों का खजाना प्राप्त कर लिया।

अब मैं आपसे पूछूँ कि वह लड़का एक बड़ी विभूति का स्वामी या कि नहीं? " हा, लेकिन उसकी पता न होने से वह दरिद्रता का अनुभव कर रहा था। अब उसका ज्ञान हो जाने पर से भी काम नहीं चल सकता, उसे तो खोदने से ही काम चलेगा। तो जैसे खुद के ही घर में बड़ा भारी खजाना भरा था पर जब तक उसका ज्ञान नहीं था तब तक वह बंद में था, बंद था, इसी प्रकार से हम आपके शरीर के अन्दर भी अमूल्य खजाना भरा पड़ा है, बंद में है, बंद है, उसे प्राप्त करने के लिये उस शरीर के बंद से छूटने की विधि बनाई जानी है आचार्यों, शास्त्रों के अध्ययन में। अगर उनकी बात सुन लें कि तू महान है परमात्मा महिम है, शक्तिशाली है, लेकिन तू दरिद्र हो गया है तो इसकी बात की जानकारी हो जाने पर भी यदि उस खजाने को खोदें नहीं तब तो दरिद्र रहे ही।

तो ज्ञान निकल इतना ही काम करता है कि जो हमारे शब्दों की सूचना देना है लेकिन ध्यान यह काम करता है कि आप का खजाना खोद निकाले। ज्ञान सूचना देने के लिये है और ध्यान खोदने के लिये है। इस विधि को काम में लें तो खजाना निकल पड़ेगा।

हम में तीन प्रकार के शरीर हैं, एक यह दिखने वाला स्थूल शरीर और दूसरा हममें सूक्ष्म है सूक्ष्म शरीर। और तीसरा शरीर है कार्मण शरीर जो कि उस सूक्ष्म शरीर में भी सूक्ष्म है।

इन तीनों प्रकार के शरीरों के पार हमारी खेती होती है। जो स्थूल शरीर है वह जानी दिखाई देता है लेकिन सूक्ष्म शरीर उसी दिने हुए है, दिव्य जैसा है। उसमें खेती होना है। वह हमको जानी दिखाई न देगा, उसमें जिसे मानव बहुत चाहिये, और उसके बाद जो हमारा कार्मण शरीर है वह भी

उमकी अपेक्षा और भी सूक्ष्म स्पन्दों का बनता है। वह जब तेजी से घूमता है तो उसमें ऊर्जा पैदा हो जाती है।

तो ऊर्जा तैजस शरीर है और जो गति स्पन्द है वह कार्माण शरीर है और उनकी सपनना यह स्थूल शरीर है। इन तीनों प्रकार के शरीरों के पार चेतना होती है। तो जो कुछ भी हमारे साधन हैं वे अगर इस स्थूल शरीर पर ही रहते हैं तो फिर चेतना की अनुभूति हम को नहीं हो सकती। हमारी साधना, हमारा जागरण इन तीनों शरीरों के पार, पहुँचना चाहिये तब ही हमें आत्मा की अनुभूति हो सकेगी।

इसलिये हमने आपको पहला चरण बताया था कि आप स्थूल शरीर को देखें। आत्मा को आत्मा के द्वारा देखना है। बाहर के कंकड़ पत्थर हाथ से फेंके जाते हैं लेकिन भीतर के कंकड़ पत्थर विचार से मन से फेंके जाते हैं, ज्ञान से दूर किये जाते हैं। तो उस कंकड़ पत्थर को निकालने के लिये जागना काफी है। और जागने के लिये पहले हम शरीर पर जाएँ, शरीर के बाद हम द्वास पर जाएँ। आत्मा को आत्मा के द्वारा देखना यह आत्मा तक पहुँचने का उपाय है और अगर इसी आत्मा के द्वारा नहीं देखते तो हम आत्मा तक नहीं पहुँच सकते।

जब आत्मा से बाहर आते हैं तो सूक्ष्म कार्माण शरीर, तैजस शरीर और स्थूल शरीर में भी अगर हम भेद करें तो सबसे पहले हमारा मन आता है, उसके बाद यह स्थूल शरीर आता है। और जब हमें बाहर से भीतर की तरफ जाना होगा तो सबसे पहले यह स्थूल शरीर आयेगा।

तो उसमें यात्रा कैसे होगी? बाहर में सबसे पहले यह स्थूल शरीर आयेगा, उसके बाद मन, इस क्रम से आप भीतर पहुँचेंगे।

जब आप अन्दर से बाहर की ओर को अपनी यात्रा शुरू करें तो सबसे पहले चेतना आयेगी, फिर सूक्ष्म कार्माण शरीर, फिर तैजस शरीर इस प्रकार से यात्रा होगी और जब बाहर से अन्दर की ओर यात्रा करेंगे तो सबसे पहले यह स्थूल शरीर आयेगा फिर मन, सूक्ष्म कार्माण शरीर आदि।

इसलिये हम इस आत्मा के द्वारा शरीर को देखें और फिर इस अपने मन का, विचार का निरीक्षण करें और उनके साथ हम चेतना के बन्धों को देखें, अपनी द्रवियों को एक-एक को परस्पर क्योंकि एक-एक द्रव्य में चेतना समायी हुई है और जब इनको देखेंगे तो फिर जो मन के स्पन्द हैं उनको

तो जो हमारे भीतर सूक्ष्म परमाणु आते हैं, आरम्भ प्रदेशों में जो सूक्ष्म स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं वे उन्हीं के अनुस्यूत अणुद परमाणु होते हैं या शुद्ध परमाणु होते हैं तो उन्हीं से हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। वे परमाणु माया के होते हैं, मन के होते हैं और शरीर के होते हैं। और इन्द्रिय के परमाणु विभिन्न प्रकार के होते हैं।

असंख्याने प्रकार के परमाणु बड़े गए हैं। तो हमारे कंठ में जैसे परमाणु तंग होने हैं वंती ही हमारी सुरीली या बेसुरीली आवाज निकलती है। इसी लिए तो आपने देखा होगा कि कोई आदमी ऐसा होता है कि वह किसी को गाली दे तो भी ऐसा लगता है कि मानो वह उससे प्यार करता हो, एक कंठ की ही तो बात ॥ और एक आदमी ऐसा होता कि चाहे वह किसी को भी धान कहता लेकिन उसका कंठ सुरीला न होने से ऐसा लगता है कि जैसे मानो लाठी मार रहा हो।

तो आज मैं यह बताना चाहती हूँ कि तब के द्वारा हमारे भीतर हमारे सूक्ष्म शरीर में जो शुद्ध परमाणु हैं वे ममकर शब्द आते हैं तो सूक्ष्म परमाणु आते हैं। तब जो हमारे भीतर अणुद परमाणु हैं और अणुद परमाणु ॥ जो सूक्ष्म परमाणु बनाये गये हैं वे हमारे भीतर जो प्रणियाँ बनायेंगे वे शुद्ध बनायेंगे और उनमें बैसा ही रसायन बनेगा और जैसा रसायन बनेगा उसी के अनुसार हमारे भाव बनेंगे। इसलिये कहा कि लाखों कोशिश करें फिर भी हमारे अशुभ भाव दूर न होंगे। अशुभ भाव दूर करने के लिये हमें अपने अन्दर रासायनिक परिवर्तन करना होगा। उसके लिये प्रणियों में अन्तर आना चाहिये और उसके लिये सूक्ष्म शरीर में अन्तर आना चाहिये और सूक्ष्म शरीर में अन्तर आने के लिये मैं बता रही हूँ मन्त्र की बात।

सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन आना है ध्यान से और मन्त्र से। मन्त्र क्या चीज है? आज मैं आपको यह बणाऊंगी कि ये मन्त्र किससे बने हैं? ११ स्वर और ३३ व्यंजन होते हैं, इनके संयोग से ये मन्त्र बने हैं। कोई पूछे कि ऊँ ह्रीं आदिक मन्त्रों का अर्थ क्या होता है तो कहा कि इन वर्णों के अन्दर बड़ी विस्फोटक शक्ति होती है, इसको कहा गया है बीजाक्षर।

जैसे बीज बड़ा छोटा होता है लेकिन उसका फल महान होता है। देखने में तो छोटा होता लेकिन परमाणु बट कुछ की तरह से होता है। बीज को देखकर कहेंगे कि यह कुछ भी नहीं होता लेकिन बीज को बो दें तो उससे

बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ऐसे ही ये बीजाक्षर कहलाते हैं। इन वर्णों का सम्बन्ध तो कुछ नहीं होता, इन्हें तोड़कर देखें तो वहाँ मिलता कुछ नहीं मगर इनका उपयोग उचित ढंग में किया जाय तो उसका परिणाम बड़ा बसीम होगा।

तो यह ऐसा है कि जैसे कि कोई हार्मोनियम बजाना सीखने वाला व्यक्ति स रे ग म आदिक सरगम सीखता है। उस सरगम का मो तो कुछ अर्थ नहीं होता लेकिन उससे कितनी ही प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं।

तो मैं बता रही हूँ कि जैसे तो सरगम का कुछ अर्थ नहीं होता लेकिन उनके समायोगन से बहुत प्रकार के स्वर निकलते हैं। आपके जो ये क ख ग आदिक वर्ण हैं वे एक स्पर्शन पैदा करते हैं। आपने क बोला तो क का अपना एक स्पर्शन है, यह तरंग पैदा करता है। इस तरंग के अन्दर चार बातें होती हैं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। आपका जो टेलीविजन (T V.) आता है वह भी क्या है? एक तरंग ही तो है। उसका जब कोई विशिष्ट प्रकार से समायोगन होता है तो पक्कर दिखने लगती है।

तो तरंग जो है वह अगर आप क बोलते हैं तो उस क का स्वाद और कुछ होगा, उसके मुख की स्वाद और कुछ होगी और स बोला तो मुख में रस आ जायेगा। वर्णों का अपना-अपना स्वाद होता है और जहाँ स्वाद है, जहाँ रस होता है वहाँ गंध भी होगी है। इन वर्णों का अपना-अपना रस भी होता है और स्पर्श भी होता है।

इन वर्णों के अन्दर भी रस होता, गंध होता और ज्ञाने, पीने, नीने आदिक रग होते हैं। इन वर्णों से जैसे-जैसे हम उच्चारण करते हैं उनके अनुसार हमारे शरीर के स्नायुओं में विशिष्ट प्रभाव होता है आप देखें कि मिलने की वर्णों हैं जब कि ये बहे गये कठ ताम्र आदिक ॥ जैसे क ख ग आदिक तीन अक्षर बोना तो ये बोने तो जाते कठ ताम्र आदिकसे लेकिन उनमें भी उच्चारण अक्षर जलग-जलग हैं। बोलो-बोला अक्षर है। तो देखिये— कितने स्वर हैं हमारे कठ के अन्दर। बिना अनुमान इन स्वरों से शिपा जा सकता है। शरीर की जो स्नायु व्यवस्था है कि बोन सी व्यवस्था है बोन सी व्यवस्था है और उमरे लिये बोन में शब्द या उच्चारण उमरे उपयोगी है, तो उमरे समझने के लिये कहा कि जैसे एक धागा अनेक धागों में उलटा होता है तो उसे सुनझाने के लिये

क्या करना होता है कि जो अनेक घावें हैं। उन सबको परडकर धीरे से एक घाव की गॉट सोल देने हैं, केवल एक ही घावा पकड़कर सींचने में यह गॉट नहीं गुलती बल्कि यह और भी अधिक उत्सज जाना है तो ऐसे ही आपरो उन वर्णों के चारों ओर भिन्न-भिन्न स्थल होने के कारण से एक-एक तरफ को दूर करने के बिने भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्णों का आश्रय लेना होगा इसलिये अनेक प्रकार के मन्त्रों का निर्माण हुआ।

अभी तो वर्णों के रंग, रस, गंध, वर्ण बताया, इनके रंग, रस, गंध, वर्ण भिन्न-भिन्न होते हैं आपके शरीर के अन्दर अगर ऊर्मा की कमी है तो आपको उम वर्ण का उच्चारण करना चाहिये जिसका कि तात्त्विक वर्ण हो। जो वर्ण बोला जाता है वह उष्णता को उत्तेजित करता है। इन वर्णों के अन्दर निग भी होते हैं—कोई स्त्रीनिग, कोई पुनिग और कोई नपुंसक निग होते हैं। इनमें त्रिग-त्रिग जाति का वर्ण आने उच्चारण किया है उम-उम जाति की भावना आपके भीतर पैदा हो जायेगी क्योंकि यह वर्ण आपके हार्मोन को उत्तेजित करता है।

और भी सीखिये कि इन वर्णों के अन्दर कोई वर्ण दम्पातर होता है याने मृत्यु के करीब से जाने वाला होता है और कोई वर्ण शुभ होता है। उनके साथ एक जुड़ने वाला वर्ण भी चाहिये ताकि उनकी शक्ति बनी रहे। जैसे हिमी चीन में हुई गीधी उन्नी दोनो मरू में मगावी जाती है तो उममें अधिक मरुबूनी आ जाती है, अगर मरु हुई गीधी-गीधी ही चीन में रमने चले जाये, तो उममें वह मरुबूनी नहीं रहती, इसी प्रकार जहाँ शानि-शानि ही हो वहाँ मरुन नहीं होता है जब प्यास मगती है तभी तो कुचा मोदने की जरूरत पड़ती है और प्यास न लगे तो कुचा मोदने की क्या जरूरत ? तेरे ही जल कोई बीमारी हो तो उसको मरु होने के बिने दम्पातर चाहिये। वह दम्पातर बीमारी को मरु कर देता है, वैदिक अथिह दम्पातर हो तो क्या होगा कि वह उन्नी रस को भी मरु करने लग जायेगा।

तो इन वर्णों के अनेक रूप बताये। अगर हिमी मरु के अन्दर कोई उन्नी वर्ण आ जाए तो वह विनाश की कद मरुता, भीतर के लगे इनायुओं को भी मरु मरुता।

अब मैं आपको वर्ण अन्तरमन्त्र ही बताती उनका परिचय देना ही बताती है क्योंकि वे उनकी मरु है वह मरुबूनी में विरहितता मगती है और उममें

सांस्कृतिक विकास होने से मन में तनाव आ जाता है और फिर उससे भावों में विकृति पैदा हो जाती है और जब वर्णों का समायोजन सही हो जाता है तो फिर वह सारी प्रक्रिया बदल जाती है ।

एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला—मैं बड़ा परेशान हूँ कोई उपाय बताइये जिससे मेरी परेशानी दूर हो । तो मैंने उससे पूछा—क्या तुम कोई आप करते हो ? तो उसने बताया हाँ मैं एक आप जलर करता हूँ पर मैंने देखा कि जबसे वह आप अपना शुरू किया था तब से हमको परेशानी और भी बढ़ गई । तो मैंने उससे पूछा कि कौन सा मन्त्र जपते हो ? तो उसने हमें निहकर दिखाया । वहाँ हमने देखा कि उसमें एक वर्ण गलत था और उसे सुधारकर दे दिया । उसके बाद फिर उसने उसी मन्त्र का आप किया तो उसकी वह परेशानी दूर हो गई ।

तो कहा कि जो बात जिस विधि से होनी चाहिये वह उसी प्रकार किया जाना चाहिये तब उस कार्य की सिद्धि होगी । हर काम की अलग-अलग विधि होती है । जैसे—

मान लो आपको हनुआ बनाना है तो उसके लिये आपको विधि बता दिया कि उसमें इतनी-इतनी मात्रा में आटा, घी, मीठा और पानी लगेगा और इस-इस विधि से बनेगा । अब यदि कोई न तो उस मात्रा पर ध्यान रखे और न उसके बनाने की विधि पर ध्यान रखे और जो भी अटपट ढंग से उन चारों चीजों को मिलाकर हनुआ बनाना चाहे तो नहीं बना सकता । वहाँ गिनती मात्रा में जो चीज बतायी गयी उतनी ही मात्रा में वह चीज पकनी चाहिये और फिर जिस-जिस विधि में हनुआ तैयार किया जाता है उसी विधि को अपनाना चाहिये तब हनुआ तैयार किया जा सकता है इसी प्रकार मन्त्रों के । मे भी जन्म होता है कि कौनसा वर्ण पहले होना चाहिये और कौन सा । मैं, उन वर्णों के बीच में थोड़ा अन्तर होना चाहिये । जैसे हनुआ बनाने के कि इस-इस क्रम में इतनी-इतनी मात्रा में ये सब चीजें डालो तो वह मन्त्र तैयार हो जाता है उसी प्रकार वा अन्तर वर्णों में भी

की बात कही जाय तो उसको सर्वांग के सारे अंग किसी के मुन्दर हों पर काम चल सकता पर दिल न हो

कहा करता देख है कि जो दोर न में ॥ २१ मरने पर २२ भी मे २३
 जाने की २४ मरे दो २५, के २६ २७ जो न २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

अभी तो बर्णों के वर्ण, रंग, मंग वर्ण बताया, इनके वर्ण रंग, मंग, वर्ण विग्रह-विग्रह होते हैं अंगके लक्षण के अन्तर अंगर उन्मा की कमी है तो आरतो उस वर्ण का उच्चारण करना चाहिये विग्रह। कि मान वर्ण हो। जो वर्ण होता जाता है वह उन्मा को उन्मिविग कर्मा है। इन वर्णों के अन्तर निग भी होते हैं—कोई स्त्रीनिग, कोई पुरुष निग और कोई मनुष्य निग होते हैं। इनमें विग्रह-विग्रह जाति का वर्ण मानो उच्चारण किया है उन्-उन् जाति की भावना आनेके भीतर वैरा हो आयेगी क्योंकि वह वर्ण आनेके हास्योप को उन्मिविग करना है।

और भी सीखिये कि इन वर्णों के अन्तर कोई वर्ण दग्धाशर होता है या मृग्य के कगीव मे जाने जाना होता है और कोई वर्ण गुम होता है। उनके साथ एक जुद्धने वाला वर्ण भी चाहिये ताकि उनकी शक्ति बनी रहे। जैसे रिनी मीन में ईंट मीपी उष्टी दोनों तरह से लगायी जाती है तो उन्मे अधिक मजबूती आ जाती है, अगर मज ईंट मीपी-मीपी ही मीन में रणो धरे जाये, तो उसमें वह मजबूती नहीं रहनी, इसी प्रकार यही शक्ति-शक्ति ही हो वही सृजन नहीं होता है जब प्याम लगनी है तभी तो बुवा मोदने पड़ती है और प्याम न लगे तो बुवा मोदने की क्या जरूरत ?
 कोई बीपारी हो तो उसको नष्ट होने के लिये दग्धाशर चाहिये बीपारी को नष्ट कर देना है, लेकिन अधिक दग्धाशर हो तो वह अच्छे रस की भी नष्ट करने लग ज

तो इन ध्वनियों के अनेक रूप बताये।
 अधिक वर्ण आ जाये तो वह विनाश भी कर
 को भी तोड़ सकता।

मन में एकभी वर्ण अगर गनठ हो जाय
 है, क्योंकि जो उसकी तरंग है वह स्नायुवी में

मन
 के

रामायनिक विकास होने में यह भी लनाव आ जाता है और फिर उसमें भावों में बिहारी हो जाती है और अब वहाँ का समाधान नहीं हो जाता है तो फिर वह भारी प्रियता बढ़ाने जाती है ।

एक बार एक व्यक्ति मेरे नाम आया और बोला—मैं बड़ा परेशान हूँ कोई उपाय बताइये जिससे मेरी परेशानी दूर हो । तो मैंने उसमें गुण—क्या गुण कोई आप करते हो ? तो उसने बताया हाँ मैं एक जात अन्तर करता हूँ पर मैंने देखा कि जहाँ वह जात अपना गुण किया या तब से हमारी परेशानी और भी बढ़ गई । तो मैंने उसमें पूछा कि कौन सा मन्त्र अपने हो ? तो उसने हमें निगलकर दिखाया । वहाँ हमने देखा कि उसमें एक वर्ण गगन था और उसे गुबारकर दे दिया । उसके बाद फिर उसने उगी मन्त्र का जाप किया तो उसकी वह परेशानी दूर हो गई ।

तो कहा कि जो बात जिस विधि से होनी चाहिये वह उगी प्रकार किया जाना चाहिये तब उन कार्य की निधि होगी । हर काम की अलग-अलग विधि होती है । जैसे—

मान लो आपको हनुमा बनाना है तो उसके लिये आपको विधि बता दिया कि उसमें इनकी-इनकी मात्रा में आटा, ची, पीठा और पानी लगेगा और इस-इस विधि से बनेगा । अब यदि कोई न तो उस मात्रा पर ध्यान रहे और न उसके बनाने की विधि पर ध्यान रहे और यो ही अटपट ढंग से उन चारों चीजों को मिलाकर हनुमा बनाना चाहे तो नहीं बना सकता । वहाँ गिनती मात्रा में जो चीज बनायी गायें उसकी ही मात्रा में वह चीज पकनी चाहिये और फिर गिन-गिन विधि से हनुमा तैयार किया जाता है उसी विधि को अपनाना चाहिये तब हनुमा तैयार किया जा सकता है इसी प्रकार मन्त्रों के वर्णों में भी जम होना है कि कौनसा वर्ण पहले होना चाहिये और कौन सा बाद में, उन वर्णों के बीच में बड़ा अन्तर होना चाहिये । जैसे हलवा बनाने के लिये बताया कि इस-इस जम से इनकी-इनकी मात्रा में ये सब चीजें डालो तो उनमें बीच-बीच में अन्तर आना पाला है उसी प्रकार का अन्तर वर्णों में भी होना चाहिये ।

जैसे किसी को शरीर सुन्दर होने की बात कही जाय तो उसको सर्वांग सुन्दर ही होना चाहिये । मान लो शरीर के सारे अंग किसी के सुन्दर हो पर एक अंग न तो नो अंग भी किसी एक अंग का अन्तर होना चाहिये ।

तब तो काम नहीं चल सकता । इसलिये हाट तो बग़ान से ही गयी है, उसके बिना तो शरीर बिन्दुम बेकार है, ऐसे ही मंत्रों में अगर एक वर्ण भी कम या अधिक हो जाय तो उमका जो फल है वह सबीन रूप से शुभ नहीं आ सकता ।

हमने एक बच्चा ध्यान पंचमी की पढ़ी है । बच्चे है कि भगवान महावीर के निर्वाण के परवान २०० वर्ष बीत गये, लोगो की बुद्धि कम हो गई । लोगो ने उनकी ध्यान पद्धति को छोड़ दिया । अनेक कारणों से ऐसा हुआ कि जो भगवान महावीर की ध्यान परम्परा की वह निर्वोच होने लगी । और बहुत सा ज्ञान मुप्त हो गया तो उस समय घर सेनाचार्य ने सोचा कि इस ध्यान की पद्धति को लिख दिया जाय लेकिन लिखने के लिये अधिक समय न था, क्योंकि वे बुद्ध हो गये थे । तो उन्होंने सोचा कि इस ध्यान करने की विधि को किसी को बतला जावे ताकि महावीर स्वामी की ध्यान करने की परम्परा काममें रहे ।

यह सोचकर घर सेनाचार्य ने किसी मुनि सच के पास सूचना भेजा कि मैं कुछ शिष्यों को भगवान महावीर की ध्यान की विधि सिखाना चाहता ॥ ताकि वह परम्परा आगे चलती रहे तो उस मुनि सच से दो दिग्गज साधु घरसेनाचार्य के पास ध्यान की विधि सीखने के लिये चल पड़े । मार्ग में अनेक प्रकार के उपसर्ग भी उन्होंने सहे, सैर किसी भी तरह से वे जब घरसेनाचार्य के पास पहुँचे तो क्या देगा कि वे ध्यानस्थ बैठे थे सो वे साधु भी उनके निकट बैठ गये और वे इस बात की प्रतीक्षा करने लगे कि महाराज कब अपनी आर्से लोले, ध्यान से उठें और फिर हम उनसे कुछ निवेदन करें ।

उपर घरसेनाचार्य ने भी पहले से ही समझ लिया था कि मेरे पास कोई दो शिष्य ध्यान की विधि सीखने आये हैं पर उनके धर्म की परीक्षा लेने के लिये जानबूझकर बराबर तीन दिन तक ध्यानस्थ रहे । तीन दिन के बाद जब उन्होंने अपनी समाधि सोला तो क्या देगा कि वे दोनों शिष्य भी बराबर तीन दिन तक ज्यो के ल्यो बैठे रहे । उनके धर्म की परीक्षा हो जाने पर समझ लिया कि वे दोनों शिष्य ध्यान की विधि सीखने के पात्र हैं । वे दोनों शिष्य थे पुण्ड्र-दन्त और भूपदन्त ।

वहाँ आचार्य देव ने उन दोनों शिष्यों को एक ही मन्त्र दिया और वे उस मन्त्र की साधना भी करने लगे । कुछ ही दिनों बाद उसका गलत प्रभाव उनको

दिखाई पड़ा, क्या प्रभाव हुआ कि पुष्पदन्त के तो हाथी का जैसा एक दात मुख से बाहर हो गया और भूपदन्त के एक आक्ष कानों हो गई। आखिर वे दोनों शिष्य इस सौंटे प्रभाव का कारण पूछने के लिये आचार्य देव के पास गए तो वहाँ आचार्य देव ने क्या देखा कि उनके मन्त्र में एक-एक शब्द की हीनाधिकता थी। आखिर मन्त्र के वर्णों की हीनाधिकता को आचार्य-देव ने दूर किया। उसके पश्चात् जब उन दोनों शिष्यों ने साधना किया कि उनका वह छोटा परिणाम भी दूर हुआ और ध्यान की सिद्धि हुई।

उसके बाद फिर आचार्य देव ने पूछा—कहो ध्यान की मिडि ठीक-ठीक अब हो गई ना? तो उन दोनों शिष्यों ने कहा—हा अब तो हमें ध्यान की मिडि ठीक-ठीक हो गई, पहले हमारी ही असावधानी से वर्णों में हीनाधिकता हो जाने से उसका छोटा परिणाम देखने को मिला था।

तो वहाँ आचार्य देव ने बताया कि मैंने वर्णों की हीनाधिकता का छोटा फल मिला था। इसकी सील देने के लिये और उस मन्त्र की परीक्षा लेने के लिये ही वर्णों की हीनाधिकता करके तुम दोनों को मन्त्र दिया था।

तो यहाँ कह रहे कि मन्त्रों में वर्णों की हीनाधिकता हो जाय तो उनका सौंटा परिणाम देखने को मिलता है। जैसे कोई हलुवा में कोई चीज मात्रा से अधिक डाल दे तो वह भी नुकसान करेगा और यदि कोई चीज मात्रा में कम डाले तो वह भी सही हलुवा न बन पायगा इसी प्रकार मन्त्रों में वर्णों की हीनाधिकता होने से भी उसका सौंटा परिणाम देखने को मिलता है।

मन्त्र शास्त्र में कहा कि आप बोन से मन्त्र का जाप करें। यह नहीं कि ओ अभी भी कर लें। हो सक्ता कि आपके नाम से आपके स्वभाव की प्रकृति के अनुसार आपको वह मन्त्र अनुकूल न पड़े। हो सक्ता कि एक ही मन्त्र किसी के लिये उपयोगी हो और किसी के लिये अनुपयोगी हो। परन्तु गमोकार मन्त्र के लिये ऐसा नहीं है कि इसे कोई विशेष व्यक्ति उसे उसके लिये उपयोगी होगा। अरे इसे तो कोई भी जाये, सबके लिये उपयोगी होगा। जैसे पानी पीना सबके लिये उपयोगी होता है और हर अवस्थामों में स्वास्थ्यप्रद होता है इसी प्रकार यह गमोकार मन्त्र भी हर एक के लिये हर अवस्थामों में उपयोगी होता है।

प्राचीनजन्म में ऐसा था कि किसी को उपदेश नहीं दिया जाता था। कोई भी शिष्य गुरु के पास जाता था तो गुरु उसे मन्त्र देता था।

तो गुरु के द्वारा दिये गये मन्त्र को यदि शिष्य श्रद्धापूर्वक ग्रहण करे और उसे जपे तो उसके प्रभाव से उसके भीतर की सारी बीमारियाँ, गन्दगी, मलिनतायें दूर हो जाती थी। तो जो आपके भीतर तनाव है वह उस मन्त्र के द्वारा दूर हो जायगा, अशुद्ध की जगह शुद्ध रसायन आपके अन्दर पैदा होगा, और वह शुद्ध रसायन आपके शरीर के अन्दर की ग्रन्थियों में पहुँचेगा तो उसमें आप के स्वभाव में बड़ा अन्तर आ जायेगा।

विशाल ज्ञान हमारे भीतर पड़ा हुआ है लेकिन उसको खोलने के लिये, उसको जागृत करने के लिये मन्त्र उपयोगी होते हैं। जैसे कोई बन्द सीसी हो और उसके ऊपर काँक लगा हो तो उसके खोलने के लिये उसमें शटका लगाना चाहिये, वह शटका उसमें सहयोगी होता है इसी प्रकार इस ज्ञान की गाँठ को खोलने के लिये मन्त्र सहयोगी होता है। उस मन्त्र के द्वारा आपके भीतर छिपा हुआ पञ्चाना प्रकट हो सकता है।

ध्वनियों के चमत्कार

एक समय ऋषियों को ध्वनि विज्ञान के छारे रहस्यों का ज्ञान था, उस ज्ञान ने भोगों को साधु ऋषी या मंत्र कोई भी मन्त्र दे देते थे। कोई भी शिष्य अगर जाता तो उसको त्याग विशेष नहीं बताया जाता था। उसको मन्त्र दीया दो जाते थे। मूल उस शिष्य को कोई मन्त्र दे देता था तो वह शिष्य बरो धड़ा और एकाग्रता के अनुसार जाप किया करता था, लेकिन आज हमारे हृदय में धड़ा नहीं रह गई। आज हम तर्कवादी बन गए, तो जब लोग तर्कवादी बन गए तो वे तर्क रखते कि ये मंत्र हम क्यों जपें, इनके जपने से क्या होगा? रोज रोज एक ही शब्द की आबुद्धि करने से क्या मूर्खी न आ जायगी? हमको उन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ा। उसकी सादृश क्या थी वह बताया पड़ता है। और उसी सन्दर्भ में आज मैं आपको बता रही ध्वनियों की बात।

एक होती है भाषा और एक होती है ध्वनि। मन्त्रों का अर्थ गद्य में नहीं उठर पाता, पद्य में गाकर पढ़ा जाय तो वहाँ शब्द को जाय, ध्वनि रह जाय, और वह ध्वनि एक तरंग बन जाय।

हमारे शरीर में दो तरह की विद्युत् होती है—(१) चार्पणिक और (२) धारावाही। धारावाही विद्युत् तो भावों से आती है और चार्पणिक विद्युत् कण्ट लायू, त्रिह्वा आदिक के माध्यम से वीदा होती है। वह है तरंग। जब मन्त्र नहीं जपा जाता है तो वह देखा गया है कि उन दोनों प्रकार की धाराओं से कोई साम्य नहीं होता, विमलता होती है और जब मन्त्र जपा जाता है तो उसके पश्चात् उस विद्युत् में साम्य आ जाता है। फिर मन में स्थिरता या शान्ति आ जाती है।

दूर से दूर से मैं इन बातों को कहूँ आज के इस सादृश के युग में हमने यह ज्ञान लिया है कि प्रत्येक पदार्थ चाहे वह बंबड हो चाहे पत्थर, उससे विरलें निकल रही हैं। इन ही प्रकार से हमारे आत्मा में भी विरलें निकल रही हैं। जो वह पदार्थों से विरलें निकलती हैं वे एक रेखी होती हैं, एक जाति की होती हैं। जिस पदार्थ से निकलती हैं उन अनुस्यू जाति की होती हैं और मदा

एक भ्रमान रहती है। लेकिन आत्मा में बहने वाली जो किरणें हैं वे बग़ाय और मिथ्यात्व भाव के भीतर में घुसकर वे रंगों में एकी नहीं रहती हैं। कभी वे दीर्घजातीन होती हैं और कभी क्षणिक होती हैं। कभी वे मंग होती हैं और कभी गिरती हुई होती हैं। कभी तिमी जाति की होती हैं और कभी तिमी जाति की, कभी तिमी रंग की होती हैं और कभी तिमी रंग की। विविधता और पराङ्गता बग़ाय रहती है इस कारण जैसे जैसे हमारे भाव होते हैं उनके अनुसार उन किरणों में परिवर्तन होता रहता है। तो वे किरणें बग़ायों के कारण में रंगीनी हो जाती हैं, इस कारण उनका रंग कभी कामा, कभी पीला, कभी नीला और कभी सफ़ेद हो जाता है, इसका नाम बहाना है आभामण्डल।

ऋषी महापुरुषों के चारों तरफ़ हमें जो प्रकाश सा दिगता है वह है आभामण्डल। यह आभामण्डल सिर्फ़ उन ऋषी महापुरुषों के ही नहीं होता किन्तु आपमें भी होता है पर वह आभामण्डल स्पष्ट नहीं होता। हमारा आभामण्डल काला, पीला, नीला, गुलाबी ऐसे रंगों का होता है इस कारण हमारे आभामण्डल में वह स्पष्टता नहीं आ पाती। आजकल ऐसे ऐसे रासायनिक लोग हो रहे हैं जिनके द्वारा इस आभामण्डल को देखा जा सकता है। उस में अभी जल्दी ही एक ऐसा केन्द्र बनाया गया है कि जिसके द्वारा आपके आभामण्डल की रंगीन फोटो ली जा सकती है।

देखिये एक कैमरा तो वह होता है जो आपका घमडी का फोटो लेता है। एक कैमरा वह होता जो आपकी घमडी को छोड़कर शरीर के अन्दर की हड्डी का फोटो लेता है, जिसे एक्सरे आदि कहते हैं और एक कैमरा वह होता है कि जो आपके ऊर्जा की, आधा की फोटो लेता है। उसका फोटो लेने पर फिर यह नहीं हो सकता कि कोई चोर आपके सामने झूठ बोल जाय, या कोई हथियार हथपा करके आया हो और वह किसी कोर्ट में जब के सामने पहुँच जाय तो वह अपनी करतूत छिगा सके, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसके आभामण्डल में कालिमा उतर आयी है तो निश्चित है कि उसके हिंसा के परिणाम आये हैं अगर किसी के आभामण्डल में नीला रंग आया हो तो उसका अर्थ होगा कि उसने किसी को मारने के भाव नहीं किए किन्तु दूसरों की एसोउने के भाव किए। अगर किसी के आभामण्डल में नीला (आसमानी) रंग आया हो तो इसका अर्थ होगा कि वह अपना उचाकर, दूसरों का कुछ छुड़ाकर

आनन्दित हो गया। और अगर किसी की आभा पीने रंग की होमी तो उसका अर्थ है कि वह सात्विक प्रकृति का होगा। वह अपना भी सुख चाहता और दूसरों का भी। और अगर वह दूसरों का दुःखमान करने की कोशिश भी करे तो उसके वंशा भाव न आयगा, क्योंकि उसकी आभा के अन्दर भुवसान करने का रंग है ही नहीं।

तो जो अपना मुख दूसरों को पहचाना चाहता है उसका अर्थ है कि उसकी आभा गुलाबी रंग की है और जो अपना मुग देकर दूसरों को गुल पहचाता है उसका अर्थ है कि उसका आभामण्डल सफेद रंग का आयगा। इसी आधार पर वैद्यकों के रंग रत्ने हैं। कोई आदमी जब मरता है तो मरने से ६ महीना पहले उसकी फोटी आभामण्डल पर उतर जाती है। आभा अगर भिड़ुड जाती है तो आदमी ६ महीने के बाद मर जायगा, क्योंकि उसकी मृत्यु उसके स्थूल शरीर पर उतर आयी है।

कोई भी मृत्यु जब घटित होती है तो पहले आभामण्डल पर उतरती है। उसके सबे स्थूल शरीर के परिणाम होते हैं, इसलिये कहा कि जो स्वर्ग में वैपता होते हैं उन्हें मृत्यु के ६ माह पूर्व ही पता पड जाता कि अब हमारी मृत्यु होने वाली है। आभामाजागृति के द्वारा भी इसका पता लग सकता और आभामण्डल के द्वारा भी। जब आभामण्डल कुछ छिनरा बितरा सा होता है तो उसे देखकर पता पड जाता कि अब हमारी मृत्यु होने वाली है।

विनी के शरीर में कोई बीमारी आने से पहले आभा पर बीमारी आ जाती है, इसलिये आदमी बीमार तो दो तीन महीने पदपात होता लेकिन बीमारी का पता आभा द्वारा कुछ महीने पूर्व से ही हो जाती है और आभा से जानकर अगर अपने को स्वस्थ कर लिया तो फिर वह बीमारी न आयगी। यह एक विधि है।

किसी के कान में या सिर में दर्द हो तो वह बीमारी शरीर के किसी भी भाग से प्रकट हो सकती है। जैसे जब कभी ज्वालामुखी फटता है तो जमीन का जो हिस्सा कमजोर होता है वही वह फटकर बाहर आ जाता है ऐसे ही सारे आभामण्डल पर बीमारी उतर जाती है और जो शरीर का कमजोर भाग होता है वही प्रकट होती है तो हम उस भाग का इलाज करते हैं। हमने कान का इलाज किया है लेकिन जहाँ से बीमारी आ रही उसका इलाज नहीं किया,

इसलिये क्या हुआ कि कान टूक हो जाना तो मिर में दर्द हो जाता और मिर का इत्तान करके तो पेट में दर्द हो जाता ।

वास्तविक इत्तान यह है कि आप अपने आभामण्डल का इत्तान करें और उसकी पद्धति है मन्त्र । मन्त्र आपके आभामण्डल को रूपान्तरित करते हैं, मन्त्र आपके आभामण्डल को शक्तिशाली बनाता है, मन्त्र आपके आभामण्डल को व्यवस्थित करता है । मन्त्र के द्वारा जो सूक्ष्म रूप से शक्ति रूप बतकर आभामण्डल में प्रविष्ट होता है तो वहाँ के अशुद्ध परमाणु गड़ जाते हैं और मन्त्र के द्वारा शुद्ध परमाणु उसमें प्रविष्ट होने हैं तो उससे क्या होगा कि आपका आभामण्डल स्वस्थ हो जायगा, फिर आप शरीर से स्वस्थ हो जायेंगे और अगर शरीर से स्वस्थ हो जायेंगे तो आपके विचार भी स्वस्थ हो जायेंगे ।

आपका आभामण्डल अगर काला सा हो गया है तो आप में हिंसा के विचार पैदा हो जायेंगे । अगर आपका आभामण्डल सफेद हो गया है तो आप में विश्वकल्याण की भावना जागृत हो जायगी । दो बातें होगी—(१) परकल्याण की बात और (२) दूसरी शक्तिशाली । शक्ति नहीं होती है तो हम दरिद्र होते हैं । गुस्ता जाती है । हमारे भीतर क्रोध का रसायन होता है तो वह क्रोध आता है ।

तो यह मन्त्र हमारे आभामण्डल को बदलता है और जब वह रासायनिक हमारी स्नायुओं में आता है तो उसमें हमको क्रोध नहीं आता । और क्रोध नहीं आता है तो फिर हमारा स्वभाव बदल जाता है और जब स्वभाव बदल जाता है तो फिर हमारे आचरण में भी बदल आ जाती है क्योंकि जैसे अनुभूति है वैसे विचार है और जैसे विचार हैं वैसे ही आपको आचरण करना होता है ।

इसलिये हमको क्या बदलना चाहिये ? तो साधना हमारी यह है कि हम अपनी आभा को बदल दें । आभा के परिवर्तन से हमारे में आध्यात्मिक परिवर्तन भी आ सकता है । अभी तो हमने यह स्वभाव का और शरीर का परिवर्तन बताया लेकिन आध्यात्मिक परिवर्तन भी आ सकता है । आभा को और भी शक्तिशाली बना दें तो आप अपने कार्माण शरीर के प्रति भी जागृत हो सकते हैं । और जब जागृत हो जायें तो उसके भी अशुद्ध परमाणु गड़ जाते हैं और उसके बाद इन शब्दों से ध्वनि, ध्वनि से (सहरो), सहरो से आभा आभा से ऊर्जा और फिर ऊर्जा से चेतना का अनुभव होता है, यह विधि है । हमने तो अभी तक यह समझा कि भ्रंज जो है वह हमें सौन्दर्य शक्तियाँ देना है

लेकिन निर्योग शक्तियाँ ही नहीं, वे शक्तियाँ सदा तटस्थ होती हैं, उनका उपयोग आप पर निर्भर है मंत्र एक शक्ति जागृत कर सकता है। वह विनाश के काम में भी आता और सृजन के काम में भी आता है।

वह शक्ति जब तैजस शरीर के रूप में प्रकट होती है तो बड़ी विनाशकारी होती है जैसे कि द्वीपायन मुनि के जब तैजस शक्ति प्रकट हुई तो उससे सारी द्वारिकापुरी भस्म हो गई थी। वही शक्ति जब आहारक शरीर के रूप में प्रकट होती है तो वह बड़ी बड़ी शक्तियों का समाधान करती है, और बड़े बड़े रोगों को दूर करती है। चीत्र एक ही है मगर क्रोध से निकली हुई चीत्र विनाश करती है और प्रेम से निकली हुई शक्ति रक्षा करती है। ऐसा ही आध्यात्मिक रूप से बताया और ऐसा ही दूसरे रूप में बताया। जितने भी हमारे अन्दर रोग पैदा हो रहें हैं, स्नायुविक या मानसिक वे सब इस आभामण्डल की विद्वानियों से पैदा होते रहते हैं, इसलिये आजकल कहीं कहीं हॉस्पिटलों में (अस्पतालों में) संगीत की ध्वनियों की व्यवस्था की गई है। जिससे कि मरीजों का आभामण्डल बदल सके। उस संगीत की ध्वनियों के द्वारा हम आपके चित्त की रक्षा बनती है।

यह हमारा जीवन ऊर्जा पर चलता है। मन ऊर्जा भी देता है, और वह मन्त्र ऊर्जा होने की व्यवस्था की तोड़ भी देता है, एक व्यक्ति यहाँ बैठकर मन्त्र जपता है और हमारी मोल की पूरी पर बैठे हुए आदमी का जहर उतर आता है, क्योंकि मन्त्र के द्वारा जिसका लक्ष्य करके तरंग की है वह इच्छा शक्ति के द्वारा पहुँच जायगी, और वहाँ पाकर उस अंग तक अपनी जो ध्वनि दिया है उनके प्रभाव से वहाँ अच्युत परिणाम लड़ जायेंगे और कुछ परमाणु प्रतिष्ठित हो जायेंगे। तो ऐसे मन्त्रों के द्वारा जीवन मरण हो सकता है रोगी व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। इन मन्त्रों का प्रभाव निम्न मनुष्यों पर ही नहीं पहुँचना किन्तु वेद पौरोष पर भी पहुँचता है।

एक बार गर जगदीश चन्द्र बोस का प्रयोगवादात्मक देवने के लिये पापी श्री भी गये थे क्योंकि जगदीश चन्द्र बोस ने कहा था कि वे पेंड पौरोष भी मुझे हैं। तो वहाँ जब पापी श्री ने देखा कि शाम हो गई तो उनके शरीर का समय का बयीति उनकी शर्चना करने का समय निर्दिष्ट था। जब के उन प्रयोगवादा के अन्दर शर्चना करने लगे तो उन्होंने कहा देखा कि उन ध्वनि

से वहा के छोटे-छोटे पौधे भी आनन्दित हो गये थे क्योंकि ध्वनि पौधों में भी परिस्पदन पैदा करती है ।

आजकल तो दूध की डेरियों में भी जहा कि गाय, भैंस आदिक पशु दूध देते हैं वहां भी इन ध्वनियों का इन्तजाम किया जा रहा है । उन ध्वनियों को सुनकर उन पशुओं का मन आनन्दित हो उठेगा, उनका हृदय वात्सल्य से भर जायगा और वे अधिक माया में दूध देने लगेंगे, इस स्वात्त से उन डेरियों में भी सगीत की ध्वनियों का इन्तजाम किया जा रहा है ।

इतना ही नहीं और भी सीजिये, जिस व्यक्ति को यह भी पता न हो कि कहाँ कौन सा राग चल रहा, ध्वनि चल रही उसके पास यदि कोई देशभक्ति से सम्बन्धित ध्वनि बजा दे तो उस व्यक्ति की भुजायें फटकने लग जायेंगी । और अगर कोई हिप्पी टाइप वाले की टपून दे दी जाय तो उसे सुनकर उसके पैर उछलने लगेंगे और अगर कोई शान्त रस की ध्वनि हो तो उससे इसके मन में शान्ति बहने लग जायेगी ।

तो ध्वनि का चाहे मान न हो लेकिन उसका प्रभाव और उसका अनुभव आप जरूर करते हैं । यह बात बीबीसो घण्टे हो रही है । आगरा पिल ध्वनि से आरोपित होता है ।

आप अगर इस पृथ्वी तत्व का आत्मबल लेकर ध्वनि बजा रहे हैं—त से र से, तो वहाँ अग्नि पैदा होती है । र शब्द का उच्चारण हो तो उससे तो अग्नि पैदा होती है वह उष्ण होती है इसलिये र को उष्ण कहा गया है । और यह तरंग पैदा करेगा ।

एक बार मजहर की बेटी बीमार हुई, उसके शरीर में उर्जा की बड़ी कमी हो गई थी, वह अपने जीवन की अन्तिम क्षणों में रही थी । तो उसके प्राणों की रक्षा के निचे तानसेन को बुलवाया गया । तो वहाँ तानसेन ने राजा के कहने पर अपने उसी मन्त्र की ध्वनि का प्रयोग किया जिसने कि उनके अन्दर ऊर्जा उत्पन्न हो सकती थी । आसिर कहा हुआ कि उन महारी के शरीर में वह ऊर्जा पैदा हुई और वह सबकी टीका हो गई । मगर उन मन्त्र का प्रभाव तानसेन पर यह बड़ा कि तानसेन के अन्दर भी वह अग्नि प्रगल्वित हो गई । वह पागल सा हो गया ।

तो एक अग्नि वह होती जो कि पानी में बुझाई जा सकती और एक अग्नि वह होती जो कि अद्वय में शान्त हो सकती, लेकिन भीतर की अग्नि को ये सब

मितकर भी शान्त नहीं कर सकते । क्योंकि वह अग्नि ऊर्जा की है ।

आगिर ऊर्जा अग्नि से प्रज्वलित हुआ तानसेन एक बार किसी दूसरे गांव गया । वहां एक कुर्बे पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थीं । वही पानी पीने के उद्देश्य से तानसेन भी पहुंचा, पर वहां पहुंचते ही वह भूछिन्न होकर गिर पड़ा । वहाँ किसी महिला ने उसे पहचान लिया कि यह वही तानसेन है और उसने यह भी समझ लिया कि इसको क्या बात है और कैसे वह ठीक हो सकता है, तो उसने शट एक अपनी सहेली से कहा कि इस व्यक्ति के पास बैठ कर बड़ी अच्छी ध्वनि में मस्तहार गावो । आगिर उस स्त्री ने मस्तहार गाया तो उसकी मधुर ध्वनि सुनने के परिणामस्वरूप उसकी उष्ण ऊर्जा शान्त हो गई ।

तो आज के सन्दर्भ में हमने बताया कि इन मन्त्रों का प्रभाव आध्यात्मिक जगत में क्या होता है । उन मन्त्र का प्रभाव हमारे आभामण्डल पर पड़ता है और फिर उन आभामण्डल के प्रभाव से हमारे शरीर के अन्दर में स्नायुओं की प्रक्रिया बदल जाती है । उन प्रक्रिया के प्रभाव से हमारे विचार भी वैसे ही बनने लगते हैं, फिर वैसे ही भाव और वैसे ही वाचरण बनने लगते हैं । यह तो उन मन्त्रों का एक व्यक्तिगत रूप से प्रभाव कहा, अब यह कहा जा रहा कि इन मन्त्रों का प्रभाव पृथ्वी, जल आदिक सौरमण्डल पर भी पड़ता है ।

यह ध्यन हमारे भीतर तो तर्ज पड़ा ही करता है लेकिन यह इन मोर मण्डल को भी रंगित करता है । इसलिये त्रिम तरह का मन्त्र हम जानते हैं यह हमारे भीतर ही नहीं विन्मु बाहर तक भी भरना प्रभाव डालता है । उन तरंगों का जोड़ मिला दे तो बाहर भी सर्वा हो सकती बाहर भी अग्नि लग सकती... जैसे वायु से जल बन सकता है ऐसे ही आकाश से जड़ भी बन सकता है, जंगल भी बन सकता है । उस प्रकार के मन्त्र होना चाहिए और उनमें उन प्रकार की सम्मेलना होनी चाहिए ।

यदि आप सोचें कि हम तो एक ही बार से ही मन्त्र को पढ़ जायें, समाप्त करनी है तो हमने आपको उस मन्त्र को निश्चि नहीं हो सकती । मन्त्र को निश्चि तो तब ही तकनी है जबकि आप उसमें सम्मेलन हो जायें ।

देन्दे अभी हमने आपको यह दिखि नहीं बताया कि आप उन मन्त्र का काठ बीजे करें—यह बात तो जादे बताई जायेगी आज से यह बताया कि इन मन्त्रों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव क्या होता है ।

आज का अर्थ है ध्वनि और रश्मि का अर्थ है तरंग । मन्त्र दोनों है

शक्ति और वह शक्ति हमारे आभामण्डल को बरग देती है। अगर न बरगे तो समझो कि अभी हमारे मन्त्र में कोई कमी रह गई है। उन आभामण्डल के बदलने से हमारे अन्दर व्यावहारिक और आध्यात्मिक प्रभावणा आती है तथा हमारा यह भौतिक जगत् भी परिवर्तित हो जाता है।

इसलिये कहा कि मन्त्र दो प्रकार के होते हैं— (१) शक्तम और (२) निष्काम। शक्तम मन्त्र वे होते हैं जो किसी बीमारी को, उपद्रव को दूर कर देते हैं और निष्काम मन्त्र वे होते हैं जोकि हमें शान्ति देने हैं, पुष्टि देने हैं।

मन्त्र जप के चार पाथेय

मन्त्र केवल शरीरिक मिश्रियों का ही साधन नहीं है। मन्त्र शब्द के द्वारा अक्सर तब पहुँचने की विधि है। अन्तर्ध्वन के द्वारा निरावागध्वन तब पहुँचने का प्रकार है। तनावों से मुक्ति मिले, इसका गुप्तर तरीका है।

कुछ रोग शारीरिक होते हैं और कुछ आध्यात्मिक होने हैं। शारीरिक रोगों में तो आप परिचित ही हैं आध्यात्मिक रोग की बात आप और समझ लीजिये। आध्यात्मिक रोग तीन प्रकार के होते हैं (१) आवरण (२) विकार और (३) अन्वरण। इनको दूर करने के लिये मन्त्रों का आश्रय भी लिया गया है। आप इन मन्त्रों में अन्तर विचार करें तो हमारा सारा जीवन का जो अनुभव है वह स्पन्दनों का अनुभव है, और कुछ नहीं।

अगर आप मिटाई जाने हैं, रगड़ने जाने हैं लड़कू जाते हैं तो उसका जो स्वाद आपको आता है तो वह वहीं उस मिटाई का नहीं जाना, किन्तु स्पन्दों का आना है। मिटाई और जिज्ञा के स्पर्श से जो स्पन्दन पैदा होते हैं वह मस्तिष्क तक पहुँचते हैं और उनका आपको अनुभव होता है तो आप कहते हैं कि यह मिटाई यही अच्छी है। इसी तरह से हमारे हाथ पैर आदिक को जब किसी चीज का स्पर्श होता है तो उससे हमारी खमड़ी में कुछ घर्षण होता है, वह भी हमारे अन्दर स्पन्दन पैदा करता है वह हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती है और हम मृग या दुग्ध का अनुभव करते हैं। तो किसी भी विषय में ते ले जान पाँचों प्रकार की इन्द्रियों के अनुभव की है। और कुछ नहीं जिस समय आप के अन्दर जोषादिक विकारों का स्पन्दन होता है उस समय आप उन विकारों का अनुभव करते हैं, और जब आपके अन्दर शान्त भावों का स्पन्दन होता है तो उस समय आप शान्ति का अनुभव करते हैं।

आत्मज्ञान ऐसी ऐसी ध्वनियों की खोज की गई है कि जिनसे बीतरागता के भाव उमड़ते हैं। उन ध्वनियों से हमारे शरीर के अन्दर आत्मप्रदेशों में कुछ स्पन्दन होता है। कुछ तरंगें आती हैं जिससे बीतरागता के भाव उमड़ते हैं। अब उन तरंगों को किस विधि से पैदा किया जाये? अगर किसी विधिष्ट

विधि में वह स्पन्दन हमारे लक्ष्य में पहुँच जाय तो उसमें हृदय उम गीरासना का अनुभव कर सकते हैं और उन स्पन्दनों की गति में ही इन मन्त्रों का विराम हुआ है।

मन्त्र के स्पन्दनों में दो बातें होती हैं एक तो शुभ की अनुभूति होती मन्त्री है और उम शुभ की अनुभूति होने में इन मन्त्रों की मीलनशक्ति में विशेष शुभ परिणाम है वे मन्त्र मन्त्र में प्रतिबिम्बित होने लग जायेंगे और मन्त्र में जो मन्त्र परमाणु है वे मन्त्रों में जायेंगे। इसीसे कहा है कि "लेखितमन्त्रोराशी गच्छे पावकप्रमाणम्। मन्त्राणां च मन्त्रेण प्रथमं हृदि मन्त्रम्। यत्र मन्त्र लेखा है जो कि मन्त्र पावक का मास करता है।

अब वहाँ कहा होता है कि जो भी पाप हमारे आश्रमस्थान में आते हैं उनको दूर करने के लिये इन मन्त्रों का विचार करना पड़ता है। उन मन्त्रों के पाठ से हमारे आश्रमस्थान में शुभ तरंगें उठाने लगती हैं। उन शुभ तरंगों के उठने में अनुभव भाव दूर होते हैं और शुभ भाव भीतर में उमड़ने लगते हैं। जब शुभ परिणाम करने हैं तो बाहर के हृदय अनुभव स्पन्दन मन्त्रों में जाते हैं और शुभ स्पन्दन हमारे भीतर उतरने लग जाते हैं और त्रिसप्तमय शुभ भाव करते हैं तो हमारे भीतर मन्त्र मन्त्र से शुभ स्पन्दन उतरने लग जाते हैं।

तो मन्त्र दोनो तरफ की अनुभूति करता करता है। त्रिसप्तमय का मन्त्र लिया उस तरह का स्पन्दन होता है और वही ही अनुभूति होने लग जायगी। तो यह मन्त्र अद्यात्म में प्रवेश की विधि है।

आज इस संदर्भ में बताना चाहती हूँ कि मन्त्र का उच्चारण सही होता चाहिये। कोई चाहे यह न जाने कि स्वर क्या होता है लेकिन उसकी अनुभूति भी एक अज्ञानी आदमी की भी हो जाती है। अगर कोई बाजा बज रहा हो तो वह भी कहेगा कि क्या बाजा बजा रहे? टीक-टीक बजाओ और यदि कोई अच्छे स्वर में बाजा बजा रहा हो तो वहाँ उसका जानकार भी उसे सुनकर आनन्दित हो जायेगा और न जानकार भी आनन्दित हो लेगा।

पुस्तकों में बड़े-बड़े मन्त्र लिखे हुए हैं तो लोग कहने लगते हैं कि इन मन्त्रों का पाठ तो हम जितना से ही कर लेंगे, वहाँ किसी कुछ की जरूरत नहीं। कोई-कोई लोग तो ऐसा भी नहीं रखते कि परमात्मा के स्मरण की बात उन मन्त्रों में होती है तो परमात्मा का स्मरण तो हम किसी भी भाषा के पाठों

द्वारा कर सकते। यह जरूरी बोड़े ही कि हिन्दी या संस्कृत के ही शब्दों में परमात्मा का स्मरण किया जाय। तो बात उनको किसी हद तक ठीक है मगर बात यह है कि वहाँ भाषा से कुछ मतलब नहीं है। मतलब है उस ध्वनि से। आपके कंठ में कौन सा स्वर पैदा होना चाहिये, इसका महत्व है। कंठ से जो ध्वनि होती है वहाँ आपकी भाषा सो जाती है, सिर्फ ध्वनि रह जाती है। आपको जैसे किसी रिकार्ड की ध्वनि सुनाई देती है तो उन ध्वनि को आप अनेक रूपों में सुन सकते। उस समय आपके मन में जैसे भाव होंगे वैसे शब्द आप उस ध्वनि में सुन सकते हों। तो इन मन्त्रों के द्वारा भी ध्वनि पैदा की जाती है और उन मन्त्रों के मही उच्चारण के लिये गुरु का सान्निध्य चाहिये।

इन मन्त्रों के तीन परिणाम होते हैं :—(१) भौतिक (२) आध्यात्मिक और (३) दैविक। पृथ्वी, जल, अग्नि वगैरह भौतिक पदार्थों में सम्बन्धित परिणामों का भौतिक परिणाम कहते हैं और आध्यात्मिक परिणाम वे हैं जोकि आपके भीतर तीन प्रकार के शरीर (स्थूल, सूक्ष्म और कामाक्षी) है उनके अन्दर जो विस्फोटक शक्ति के द्वारा इनका भेदन करते हैं और भीतर इन तरंगों से जो घरे है उनकी अनुभूति कराने में सहायक होते हैं और हमारे आध्यात्मिक द्रव्यों को जागृत करते हैं, हमारे तनाव को दूर करते हैं। हमारे विकारों को स्वप्नस्थित करते हैं, और दैविक परिणाम वे होते हैं जिनके द्वारा या तो जो दैविक शक्तियाँ हैं जल, अग्नि, वायु, आदिक उन पर प्रभाव पड़ना है, या किसी देवता की प्रकृति अग्नि प्रधान हो, बिम्बी की जल प्रधान हो और बिम्बी की वायु प्रधान हो तो वह ध्वनि उस को प्रभावित करेगी। जैसी तरंग होगी वैसी ही प्रकृति उस देवता को प्रभावित करेगी।

तो मैं कहना चाहती हूँ कि आध्यात्मिक सिद्धि के लिये वह मन्त्र जपने की विधि क्या है? आप लोगो में बहुत से लोग हमसे कहते कि हम तो ज्योतिष मन्त्र का पाठ योगी कपों में नियमित करते आ रहे पर कोई सिद्धि नजर नहीं आती। तो मैं उनसे कहती हूँ कि उनके उस पाठ में वहीं कोई कमी है जिसमें सिद्धि नहीं हो पा रही। उस कमी को दूर करना होगा। तब सिद्धि अवश्य होगी। तो यहाँ प्रश्न यह उठता है कि कौन सी कमी रह गई। तो उस कमी को ढूँढने के लिये कहा जा रहा कि मन्त्र तीन हिस्सों से जपा जाता चाहिये पहला ढग है पादिकत्रय दूसरा उमात्रय और तीसरा है ध्यानिक अथ।

लगते कि यह मन्त्र तो हम रोज-रोज जपते हैं। आप तो कहते हैं कि हम रोज रोग समोवार मन्त्र जपने पर मैं कहती कि आप थड़ापूर्वक एक बार भी विधि में पाठ नहीं करते। बीच-बीच आप कभी क्रुद्ध सोचने लगते कभी क्रुद्ध।

थड़ा मूल चीज है, थड़ा बिना किसी भी कार्य की मिडि नहीं हो सकती। जब तक थड़ा का समाधान नहीं ढाला जाता तब तक मंत्र के बीज फल नहीं देते।

आत्म जागरण के लिये यह मन्त्र एक परम औषधि है। इस ही के प्रभाव से सामान्य राग द्वेषादिक विकारों के रोग हटकर आत्म-वस्थान की उपलब्धि हो सकती है।

नमस्कार मंत्र

आचार्य पुनः पुनः ने कहा कि जो अरहत का ध्यान करना है वह अरहत हो जाना है। यह बात किम्वदंता में मत्त होती है? रोज-रोज हम अरहन भगवान के प्रतिबिम्ब का दर्शन करते हैं और हम अरहन नहीं हुए। क्या विधि रही होगी जिससे अरहत का ध्यान करने में अरहत हो जाने है। इन संदर्भ में मैं आपको बताना चाहती हूँ।

आचार्य नेमीचन्द्र ने द्रव्य सग्रह ग्रन्थ में कहा है कि आत्मा में जो प्रदेशों का वर्णन होता है वह दिन-दिन कारणों से होता है, उन कारणों को बताते हुए उन्होंने कहा कि— योग से प्रकृति बँधनी है, प्रकृति से कपाय और कपाय से अनुभाग और स्थिति का वष होता है अर्थात् आत्मप्रदेशों के परिस्पदन से कर्मों का धामन होता है और कपायी से उन कर्मों का रस बढ़ना है तथा उनकी स्थिति बँधनी है। वह स्थिति कितने समय तक रहेगी? जितना रस बढ़ेगा उतने समय तक कर्म टहर मँडेगे। क्योंकि जितना गोंद लगायेंगे उतने समय तक बघन रहे सकेगा। जितना गोंद है, जितनी मात्रा में लगाया है, उसके अनुसार उमका बघन होता है। सो कपाय का रस, कर्म का रस और उसी स्थिति का वष होता है।

तो इन बातों पर विचार करता हुआ क्या हुआ? योग नाम है परिस्पदन का। जब कम्पन हमारे आत्म प्रदेशों में होता है तो वह अपनी बिम्बानियों के लिए होता है उमका नाम योग कहलाता है, और जब वह माया के लिए होता है तो वह वचनयोग कहलाता है और जब वह कम्पन हमारे शरीर की हलन चलन के लिये होता है तब उमको नार्ययोग कहते हैं।

अरहत तक मरने का ॥ सेवित्त विन विन विन विन विन विन

उपयोग से दो बातें होती हैं—(१) जानना और (२) कपाय । जानना सिर्फ जानना भी हो सकता और वह जानना कपाय सहित भी हो सकता । आप किसी म्यूजियम में पहुँचकर वहाँ की मूर्तियाँ या हड्डियाँ या अन्य सुन्दर-सुन्दर चीजें भी देख लेते हैं लेकिन सिर्फ देगते हैं, उनमें ग्रहण और त्याग की भावना नहीं होती । वहाँ यह नहीं मन में आता कि यह अच्छा और यह बुरा । इसका नाम है उपयोग, जानना और वह जानना जब किसी दूकानदार के शो में होता तो वहाँ मन में यह आता कि कौन चीज ग़राब और कौन अच्छी । वहाँ का जानना कपायसहित होता है इसलिए कहा कि कपायनुरजित उपयोग का नाम है सेवा और कपायरहित जानने का नाम है सिर्फ ज्ञान, उपयोग ।

तो उपयोग की दो स्थितियाँ हैं—(१) जानना और (२) कपायसहित जानना । वह कपाय सहित जानना भी दो तरह का होता है—(१) लब्धि और (२) उपयोग । लब्धि वह है जो भीतर पडा हो और उपयोग वह है जिससे हम काम ले रहे हो । अर्थात् जब कपाय सहित जान रहे हो उसका नाम उपयोग और जब वह कपाय भीतर पडी हो तो वह कहलाता है लब्धि । ये दो चीजें हैं । तो काम में कब आती है लब्धि । कपाय जब भीतर पडी रहती है, सत्ता में है लेकिन जब काम में आ रही है तो उपयोग है, उसका हम अनुभव होता है । इसलिए इनकी स्थितियाँ दो जगह होती हैं—(१) एक कपाय का पोषण, कपाय की पुष्टि हो, आत्मपोषण हो और (२) दूसरे हमारे जो मन, वचन, कायकी वृत्तियाँ हैं उनका नियन्त्रण हो । इसलिए एक है नियन्त्रण और दूसरा है आत्मपोषण । कपाय की पुष्टि और वचसता का नियन्त्रण, भावों की पुष्टि और मन की स्थिरता, ये दो चीजें हैं ।

अब हमको इन कपायों के स्थान पर भाव देने होंगे और नियन्त्रण के लिए इन कपायों में गति देनी होगी ताकि नियन्त्रण हमारा पुत्र तो असुभ में जा सके और भावों को असुभ के स्थान पर पुत्र दे दिया जाय ताकि कपाय का पोषण हो सके ।

तो इस दशा में मन्त्र दोनो काम करते हैं—हम उनका उच्चारण करने हैं तो एक परिवर्तन पैदा होता है और जिस पर मन्त्र बना हो, अगर उसका पुत्र अप्रति भी होता ही तो उसे हम भाव भी दे देते हैं । जैसे ज्योतिष मन्त्र आत्मा का सम्पोषण भी देता है और भाव भी देता है क्योंकि ज्योतिष मन्त्र का कोई

[illegible]

जब हमारी विनयी से जोय भावत तो उपर्युक्त हमारे अनुभव में
और फिर ध्यान का रूप अनुभव करते हैं उससे अनुभव कुछ बढ़ता है
हमारे कर्मकाण्ड में ही लगते हैं। यह के जोय के कर्मकाण्ड भाग में
हमारे उपर्युक्त से ही उपर्युक्त हमारे कर्मकाण्ड भाग में ही है।
है। उन भागों को फिर हमारे ध्यान में लगाई होती है, इस प्रकार कुछ
बढ़ता है।

अब इस अर्थ को हम ब्रह्म रास ? भीतर में अब परिस्पष्ट हो जाता तो हम उसमें अनुसार भ्रष्ट करने दें फिर हम उस भ्रष्टरिक्त में जाते हैं अर्थात् वास्तविकता को स्थापित करने हैं, और वह फिर विद्या का स्थापित करता है । ' विद्या को ब्रह्म रोका जा सकता ? ' का जवाब है : ' नहीं ' । अब हम अपने अन्तरीय बोध वाग्विजय करें और उस वाग्विजय को हम परिस्पष्ट करें । परिस्पष्ट को विद्या के द्वारा ही होता है । जो हमारे अन्दर मन, बल, वायु से पैदा होता है मन के द्वारा हम दूसरी मनुष्य के अन्दर पैदा कर सकते हैं । इस मन के द्वारा प्रोपादित ब्रह्मों के भी दास बन जा सकते और प्रेम के भी ।

मन्त्र वह शक्ति है जो कि स्वयं प्रकाश करता है। जैसे कि स्वयं प्रकाश करने वाला तन्त्र में शक्ति निहित है। जैसे ही शक्ति से स्वयं प्रकाश होता है, उस मन्त्र के साथ हम जैसे भाव करते हैं वैसे ही उनसे स्वयं प्रकाश होता है। वे मन्त्र हमारे कर्माभावां की शुद्धि करने हैं और उपयोग की शुद्धि करने हैं। इनसे उपयोग अन्तर माने जाने जो रागद्वेषादि के भाव हैं उनसे शुद्धि से मन्त्र करने हैं और उस भाव से जब हम ओत-प्रोत होते हैं। उससे माया घटने है तो वह हम उन भावों से ओतप्रोत होते हैं। उन स्थितियों के माया होने के निमित्त कोई पशोकार आदि का मन्त्र जपने से मन्त्र के भाव उत्पन्न नहीं करते हैं और उसके साथ आकाश भाव ओत प्रोत नहीं होता है और ज

बोला—जै ह्रीं नमो मित्राणं तो यह शब्द चन्द्र के द्वारा आने वाले दुष्प्रभावों को रोकता है, इसी प्रकार जब कहा जै ह्रीं नमो आद्यविद्या तो वह बुध ग्रह से आने वाले दुष्प्रभाव को रोकता है। जब कहा जै ह्रीं नमो उवगतायाणं तो वह गुरुत्वपति ग्रह से आने वाले दुष्प्रभावों को रोकता है, जब कहा जै ह्रीं नमो लोए सत्वमातृणं तो वह शुक्र, राहु, केतु आदिक के आने वाले दुष्प्रभावों को रोकता है।

इस प्रकार से कहा कि इन ध्यानियों का जो स्पन्दन है वह उन दुष्प्रभावों को रोक सकता है, इसलिए कहा कि यह मन्त्र आप का कवच जैसा काम करता है। जैसे कोई मोटा कवच के द्वारा शत्रु की धार को रोक लेना है इसी प्रकार साधक भी इन मन्त्रों के द्वारा इन भूयं-चन्द्र आदिक ग्रहों के द्वारा आने वाले प्रकोपों को बड़ी सुगमता से रोक लेता है। यह तो एक लौकिक प्रभाव की बात कहा, इसका आध्यात्मिक प्रभाव भी बहुत अधिक है।

ये अरहन्त मित्र अवस्थाएँ ऐसी हैं कि जिनमें फिर शैत्य स्वरूप के प्रसट होने में किसी बीज की रोक नहीं रह जाती, उनका ज्ञान निर्वाण स्पष्ट रूप से उत्पन्न लगता है। वहाँ कुछ शैत्यस्वरूप प्रसट हो जाता है, ऐसे भाव अवस्था तो कहते हैं अरहन्त मित्र। और जो इसी मार्ग में स्व साधना करते हुए बड़े होते जा रहे हैं और दूसरों से भी साधना करवा रहे उन्हें कहते हैं आचार्य शीर जो स्वयं बड़े विवेकी होते हैं और दूसरों को भी विवेक कराने हैं वे कहलाते हैं उपाध्याय और जो साधना के मार्ग में सगहर आचार्य देव के प्रादेशानुसार अपनी आत्मसाधना करते हैं वे साधु कहलाते हैं।

तो लोक में जिन्होंने अपनी शत्रुता को नष्ट कर दिया, मोह रागद्वेषादिक विकारों को नष्ट कर दिया, वे सर्वगुण सम्पन्न हो गए वे अरहन्त कहलाते हैं। और जिनका मोह रागद्वेषादिक विकारों के साध-माध शरीर भी छूट गया, वे प्रब मरा के त्रिगुणधार में मुक्त हो चुके उन्हें मित्र कहते हैं और उन अरहन्त मित्र के ही मार्ग में जो आचार्य, उपाध्याय और साधु मगे हुए हैं वे तत् साधु (साधना करने वाले) कहलाते हैं।

नमोकार मन्त्र के अन्दर इन गुणों का ही नमन किया गया है, किसी ध्यति का नमन नहीं किया गया है।

तो कहा कि श्रद्धा के शुरुआत तक पहुँचने हुए हम आत्मा की अनुभूति करें इसमें ये मन्त्र साधन बन सकते हैं। इसी मन्त्रों के द्वारा हमें आध्यात्मिक, एव

भौतिक बंधों की गिड़ि होनी है। ये ही मंत्र यही मे आने वाले दुःखभावों को रोक्ते हैं।

हमारे ऊपर आने वाले दुःखभाव इन बंधों के कारण आते हैं क्योंकि यदि हट जायें तो फिर कोई भी दुःखभाव न हो। इसलिये कहा कि यह जगत्कार मंत्र एक महामंत्र है। उनका उपयोग मौखिक और आध्यात्मिक हर काम के लिये किया जा सकता है।

तो निरामय दृष्टि में हम अरहंत गिड़ि मादिक का इन जगत्कार मंत्र द्वारा ध्यान करें और फिर उस ध्यान करने हुए में अपनी स्त्री वन आय कि फिर वह आत्म-आगरण हमारे जीवन में घूमना हुआ घटित हो गये।

हमारे भीतर अनन्त शक्ति पड़ी हुई है और उसका प्रकाश होने में हम विघ्नकारी बने हुए हैं। महान में अन्त बने हुए हैं। एक अहंकार के इन मानव को अंधा बना दिया है, इसको दया दीजें वही बल गई है जैसे कि तैली का दीप।

तो यह सब अभी सब सब समाप्त होगा इसका भी तो कुछ प्रकाश करें। जब तक हमारे अंतर्गत की चट्टी नहीं उतर जाती, जब तक हम जगत् नहीं जाने तब तक यह सब सब उबो का त्यों चलता रहेगा।

तो हम समझ सकें कि हमारे यह सभी का विविध जगत् को लाने हमारे भीतर आत्म-आगरण हो गये।

हम मात्मी भाव का ही तो महान्त बलीकृत्य की में निदा का। एक बार वही चक्री में बने रहे जा रहे थे तो उन्होंने कहा देना कि एक ही चक्री में एक साथ कुछ को हमने के लिये जाने गये तो उनके में कुछ बने तो विनम्र विनम्र थे, कुछ की दार की बने गई थी और कुछ आदम ही विनम्र आने थे। तो यह सब देनकर बलीकृत्य के अन्तर्गत लाने का महान्त निदा कि जैसे के कुछ बने एक चक्री की विनम्र का महान्त के के उबो-के ली चक्री के आदम में अन्तर्गत विनम्र आने, दुर्लभित विनम्र काद ही ही इस भी दार आने लाने काद का महान्त में तो अन्तर्गत अन्तर्गत के कुछ अन्तर्गत अन्तर्गत को लाने है यह अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत लाने काद का महान्त निदा। अन्तर्गत लाने है अन्तर्गत अन्तर्गत विनम्र अन्तर्गत अन्तर्गत। यह एक अन्तर्गत का ही अन्तर्गत में विनम्र कि एक एक अन्तर्गत अन्तर्गत के कुछ अन्तर्गत अन्तर्गत के का

बोता—ऊँ ही सभी विद्याओं को यह सत्य सत्य के द्वारा जाने वाले दुःखमारो को रोक्ता है, इसी प्रकार जब कहा ऊँ ही सभी आयुर्विद्याओं को यह सत्य सत्य में आने वाले दुःखमारो को रोक्ता है । जब कहा ऊँ ही सभी उषःशास्त्रों को यह सत्य सत्य में आने वाले दुःखमारो को रोक्ता है, जब कहा ऊँ ही सभी सोष्ट्र सत्य सत्य में आने वाले दुःखमारो को रोक्ता है ।

इस प्रकार में कहा कि इन रक्षाओं का जो स्वरूप है वह उन दुःखमारो को रोक्ता है, इसलिए कहा कि यह सब आप का स्वयं जैसा काम करता है । जैसे कोई छोटा बच्चा के द्वारा सत्य की बार को रोक्ता है इसी प्रकार साधक भी इन मार्गों के द्वारा इन सूर्य-चन्द्र आदि सत्यों के द्वारा आने वाले प्रकोपी को बड़ी शक्ति से रोक्ता है । यह तो एक लौकिक प्रभाव की बात कहा, दूसरा आध्यात्मिक प्रभाव भी बहुत अधिक है ।

ये अरहन्त सिद्ध अवस्थाओं ऐसी हैं कि जिनमें फिर कैवल्य स्वयं के प्राप्त होने में किसी बाधा की शक्ति नहीं रह जाती, उनका ज्ञान निराला सत्य में स्तब्धता से रहता है । यहाँ कुछ कैवल्यस्वयं प्रकट हो जाता है, ऐसे साधक अवस्था को कहते हैं अरहन्त सिद्ध । और जो इसी मार्ग में स्व साधना करने हुए पहुँचने वाले जा रहे हैं और दूसरों में भी साधना करवा रहे उन्हें कहते हैं आचार्य और जो स्वयं बड़े विवेकी होने हैं और दूसरों को भी विवेक कराने हैं वे कहलाते हैं उपाध्याय और जो साधना के मार्ग में लगातार आचार्य देव के आदेशानुसार अपनी आत्मसाधना करते हैं वे साधु कहलाते हैं ।

तो लोक में जिन्होंने अपनी शक्तियों को नष्ट कर दिया, मोह रागद्वेषादिक विकारों को नष्ट कर दिया, वे सर्वगुण सम्पन्न हो गए वे अरहन्त कहलाते हैं और जिनका मोह रागद्वेषादिक विकारों के साथ-साथ शरीर भी छूट गया, वे अब सदा के लिए सत्य में मुक्त हो चुके उन्हें सिद्ध कहते हैं और उन अरहन्त सिद्ध के ही मार्ग में जो आचार्य, उपाध्याय और साधु लगे हुए हैं वे सब साधु (साधना करने वाले) कहलाते हैं ।

परमेश्वर सत्य के अन्दर इन गुणों का ही समन किया गया है, किसी व्यक्ति का समन नहीं किया गया है ।

तो कहा कि स्थूल से सूक्ष्म तक पहुँचते हुए हम आत्मा की अनुमति करें इसमें ये सब साधक बन सकते हैं । इन्हीं मार्गों के द्वारा हमें आध्यात्मिक, एवं

भौतिक कार्यों की सिद्धि होती है। ये ही मन्त्र ग्रहों से जाने वाले दुष्प्रभावों को रोकते हैं।

हमारे ऊपर आने वाले दुष्प्रभाव इन कपायों के कारण आते हैं कपायें यदि हट जायें तो फिर कोई भी दुष्प्रभाव न हो। इसलिए कहा कि यह णमोकारं मन्त्र एक महामन्त्र है। उसका उपयोग लौकिक और आध्यात्मिक हर काम के लिए किया जा सकता है।

तो निष्काम दृष्टि से हम मरहट मित्र आदिक का इस णमोकारं मन्त्र द्वारा ध्यान करें और फिर उस ध्यान करते हुए मे इतनी स्पीड बन जाय कि फिर वह आत्म-जागरण हमारे जीवन में घूमता हुआ घटित हो सके।

हमारे भीतर अनन्त शक्ति पड़ी हुई है और उसका पता न होने से हम भिखारी बनने लगे हैं। महान से अणु बने हुए हैं। इस अहंकार ने इस मानव को अज्ञा बना दिया है, इसकी दस्ता ठीक वैसी बन गई है जैसे कि तैली का बैल।

तो यह चक्र अभी कब तक चलता रहेगा इसका भी तो कुछ ह्वाला करें। जब तक हमारे अस्ति भी पट्टी नहीं उतर आती, अब तक हम जाग नहीं आते सब तक यह चक्र ध्यों का खो चलना रहेगा।

तो इस सत्तार चक्र को नष्ट करने में हमारा यह साक्षी भाव सहयोगी है। इसलिए कहा कि हम इन मन्त्रों का विभिन्न जाय करें ताकि हमारे भीतर आत्मजागरण हो सके।

इस साक्षी भाव का ही तो सहारा कबीरदास जी ने लिया था। एक बार कहीं खरहो में बने दाने जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक ही खरहो में एक गाय कुछ बने दाने ने लिए दाने गए तो उनमें से कुछ बने तो बिल्कुल पिन गए थे, कुछ की हाल तो बन गई थी और कुछ माकूत ही निश्चय आने थे। तो यह दृश्य देखकर कबीर ने अपने साक्षी भाव का सहारा लिया कि जैसे वे कुछ बने एक खरहो की बिल्ली का सहारा मने तो ब्यो-ने-र्यो खरहो के अन्दर से मगूचे निकल आये, पूर्व-रहित निश्चय आये ऐसे ही हम भी यदि अपने साक्षी भाव का सहारा लें तो अपने जीवन में पूर्ण रतित होकर भी मकतुं हैं, यह मोक्षकर उन्होंने सर्वत्र अपने साक्षी भाव का सहारा लिया। अपना साक्षी है अपने अन्तः विराजमान आत्मा। एक उग आत्मा का ही आत्मध्वन में विमल कि हम इस सत्तार चक्र से दूर होकर अर्न्त-यत्ना में जा सके, प्राने आत्मा का अनुभव कर सकें।

योना—अँ ह्रीं यमो मित्राणं नो यत् धार्य चन्द्र के द्वारा आने वाले दुःप्रभावों को रोकना है, इसी प्रकार जब कहा अँ ह्रीं यमो आपरिवाण तो वह युग यह मे आने वाले दुःप्रभाव को रोकना है । जब कहा अँ ह्रीं यमो उवाग्मायाण तो वह वृद्ध्यानि यह मे आने वाले दुःप्रभावों को रोकना है, जब कहा अँ ह्रीं यमो सोए मत्प्रमाट्टण तो वह घुन, राट्ट, वेनु आदि के आने वाले दुःप्रभावों को रोकता है ।

इस प्रकार से कहा कि इन ध्वनियों का जो स्पन्दन है वह उन दुःप्रभावों को रोक सकता है, इसलिए कहा कि यह मन्त्र आप का वयस जैसा काम करता है । जैसे कोई थोड़ा बच्चा के द्वारा घनू की बार को रोक लेता है इसी प्रकार मायव भी इन मन्त्रों के द्वारा इन मूर्ध-चन्द्र आदि मन्त्रों के द्वारा आने वाले प्रकोपों को घड़ी सुगमता में रोक लेता है । यह तो एक लौकिक प्रभाव की बात कहा, इसका आध्यात्मिक प्रभाव भी बहुत अधिक १ ।

ये अरहन् मिट्ठ अवस्थाएँ ऐसी हैं कि त्रिभुज फिर चैतन्य स्वस्व के प्रकट होने में किसी चीज की रोक नहीं रह जाती, उनका ज्ञान निर्वाण स्पष्ट रूप में प्रकटने लगता है । वहाँ बहुत चैतन्यस्वस्व प्रकट हो जाता है, ऐसे भाव अवस्था को कहते हैं अरहन् मिट्ठ । और जो इसी मार्ग में स्व मायना करने हुए बढ़ते चले जा रहे हैं और दूसरों में भी मायना करवा रहे उन्हें कहते हैं आचार्य और जो स्वयं बड़े विवेकी होते हैं और दूसरों को भी विवेक कराते हैं वे कहलाते हैं उपाध्याय और जो मायना के मार्ग में लयकर आचार्य देश के आदेशानुसार अपनी आत्ममायना करते हैं वे साधु कहलाते हैं ।

तो लोक में जिन्होंने अपनी सज्जता को नष्ट कर दिया, मोह रागद्वेषादिक विकारों को नष्ट कर दिया, वे सर्वगुण सम्पन्न हो गए वे अरहन् कहलाते हैं, और जिनका मोह रागद्वेषादिक विकारों के माय-माय शरीर भी छूट गया, वे अब सदा के लिए गमहार से मुक्त हो चुके उन्हें मिट्ठ कहते हैं और उन अरहन् मिट्ठ के ही मार्ग में जो आचार्य, उपाध्याय और साधु लगे हुए हैं वे सब साधु (मायना करने वाले) कहलाते हैं ।

गमोकार मन्त्र के अन्दर इन गुणों का ही नमन किया गया है, किसी व्यक्ति का नमन नहीं किया गया है ।

तो कहा कि रघु से मूढ्य तक पहुँचते हुए हम आत्मा की अनुभूति करें हममें ये मन्त्र साधक बन सकते हैं । इसी मन्त्रों के द्वारा हमें आध्यात्मिक, एवं

भौतिक कार्यों की गिद्धि होनी है। ये ही मंत्र रहो से आने वाले दुष्प्रभावों को रोकते हैं।

हमारे ऊपर आने वाले दुष्प्रभाव इन कथाओं के कारण आते हैं कथायें यदि हट जायें तो फिर कोई भी दुष्प्रभाव न हो। इसलिए कहा कि यह णमोकारं मंत्र एक महामंत्र है। उसका उपयोग भौतिक और आध्यात्मिक हर काम के लिए किया जा सकता है।

तो निष्काय दृष्टि से हम अरहन् सिद्ध आदिक का इस णमोकारं मंत्र द्वारा ध्यान करें और फिर उस ध्यान करते हुए मे इतनी स्पीड बन जाय कि फिर वह आत्म-जागरण हमारे जीवन में घूमता हुआ घटित हो सके।

हमारे भीतर अनन्त शक्ति पड़ी हुई है और उसका पता न होने से हम भिक्षारी बने हुए हैं। महात में अणु बने हुए हैं। इस अहंकार ने हम मानव को अंधा बना दिया है, इसको दगा ठीक वही बन गई है जैसे कि तैली का बेल।

तो यह चक्र अभी जब तक चलता रहेगा हमका भी तो कुछ क्याल करें। जब तक हमारे आँखों की पट्टी नहीं उतर जानी, जब तक हम आग नहीं जाते तब तक यह चक्र ज्यों का त्यों चलता रहेगा।

तो इस भस्तर चक्र को नष्ट करने में हमारा यह साक्षी भाव सहयोगी है। इसलिए कहा कि हम इन मंत्रों का विधिवत जाप करें ताकि हमारे भीतर आत्मजागरण हो सके।

इस साक्षी भाव का ही तो सहारा कबीरदास जी ने लिया था। एक बार कहीं चक्की में चने दले जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक ही चक्की में एक साथ कुछ चने दलने के लिए दाले गए तो उनमें से कुछ चने तो बिल्कुल पिस गए थे, कुछ की दाल भी बन गई थी और कुछ साबुत ही निकल आये थे। तो यह दृश्य देखकर कबीर ने अपने साक्षी भाव का सहारा लिया कि जैसे ये कुछ चने एक चक्की की चिहनी का सहारा लेने से ज़ो-के-र्यो चक्की के अन्दर से गमूने निकल आये, पूर्णरक्षित निकल आये ऐसे ही हम भी यदि अपने साक्षी भाव का सहारा लें तो अपने जीवन में पूर्ण रक्षित होकर जी सकने हैं, यह सोचकर उन्होंने सर्वत्र अपने साक्षी भाव का सहारा लिया। अपना साक्षी है अपने अन्तः। विराजमान आत्मा। एक उस आत्मा का ही आलम्बन लें जिससे कि हम इस समार चक्र से दूर होकर अन्तर्धान में जा सकें, अपने आत्मा का अनुभव कर सकें।

बोना—ऊँ ह्रीं नमो मित्रार्थं नो महं शब्दं चन्द्र के द्वारा आने वाले दुःप्रभावों को रोकना है, इसी प्रकार जब कहा ऊँ ह्रीं नमो आग्निगण तो वह धुन ग्रह से आने वाले दुःप्रभाव को रोकता है। जब कहा ऊँ ह्रीं नमो उषस्पावन तो वह गृह्मणि ग्रह से आने वाले दुःप्रभावों को रोकता है, जब कहा ऊँ ह्रीं नमो सोए रावगाटूण तो वह धुन, राहु, केतु आदि से आने वाले दुःप्रभावों को रोकता है।

इस प्रकार से कहा कि इन ध्वनियों का जो गान है वह उन दुःप्रभावों को रोक सकता है, इसलिए कहा कि यह मंत्र आग का वयस त्रैगा काम करता है। जैसे कोई थोड़ा वयस के द्वारा शत्रु की शर को रोक लेता है इसी प्रकार साधक भी इन मंत्रों के द्वारा इन भूय-वयस आदिक ग्रहों के द्वारा आने वाले प्रकोपी को बड़ी सुगमता से रोक लेता है। यह तो एक लौकिक प्रभाव की बात नहीं, इसका आध्यात्मिक प्रभाव भी बहुत अधिक है।

ये अरहन् मित्र अवस्थाएँ ऐसी हैं कि जिनमें फिर चैनन्य स्वप्न के प्रसट होने से किसी चीज की रोक नहीं रह जाती, उनका ज्ञान निर्वाच स्पष्ट रूप में झलकने लगता है। वही छूट चैनन्यस्वप्न प्रसट हो जाता है, ऐसे भाव अवस्था को कहते हैं अरहन् मित्र। और जो इसी मार्ग में स्व साधना करते हुए बढ़ने चले जा रहे हैं और दूसरों से भी साधना करवा रहे उन्हें कहते हैं आचार्य और जो स्वयं बड़े विवेकी होने हैं और दूसरों को भी विवेक कराने हैं वे कहलाते हैं उपाध्याय और जो साधना के मार्ग में लगातार आचार्य देव के आदेशानुसार अपनी आत्मसाधना करते हैं वे साधु कहलाते हैं।

तो लोक में जिन्होंने अपनी शत्रुता को नष्ट कर दिया, मोह रागद्वेषादिक विकारों को नष्ट कर दिया, वे सर्वगुण सम्पन्न हो गए वे अरहन् कहलाते हैं, और जिनका मोह रागद्वेषादिक विकारों के माघ-माघ शरीर भी छूट गया, वे अब सदा के लिए समार से मुक्त हो चुके उन्हें मित्र कहते हैं और उन अरहन् मित्र के ही मार्ग में जो आचार्य, उपाध्याय और साधु लगे हुए हैं वे सब साधु (साधना करने वाले) कहलाते हैं।

नमोकार मंत्र के अन्दर इन गुणों का ही नमन किया गया है, किसी व्यक्ति का नमन नहीं किया गया है।

तो कहा कि स्थूल से सूक्ष्म तक पहुँचते हुए हम आत्मा की अनुभूति करें इससे ये मंत्र साधक बन सकते हैं। इन्हीं मंत्रों के द्वारा हमें आध्यात्मिक, एवं

भौतिक कार्यों की मिट्टि होनी है। ये ही मंत्र ग्रहों से आने वाले दुष्प्रभावों को रोकते हैं।

हमारे ऊपर आने वाले दुष्प्रभाव इन कथामो के कारण आते हैं कथामें यदि हट जायें तो फिर कोई भी दुष्प्रभाव न हो। इसलिए कहा कि यह नमोकारं मंत्र एक महामंत्र है। उसका उपयोग तौकिक और आध्यात्मिक हर काम के लिए किया जा सकता है।

तो निष्काम दृष्टि से हम बरहम सिद्ध आदिक का इस नमोकार मंत्र द्वारा ध्यान करें और फिर उस ध्यान करते हुए ये इतनी स्पीड बन जाय कि फिर वह आत्म-जागरण हमारे जीवन में घूमता हुआ घटित हो सके।

हमारे भीतर अनन्त शक्ति पड़ी हुई है और उसका पना न होने से हम भिलारी बने हुए हैं। महान से अणु बने हुए हैं। इस अहंकार ने इस मानव को अंधा बना दिया है, उसको दया ठीक बँसी बन गई है जैसे कि तैली का बँल।

तो यह चक्र अभी जब तक चलता रहेगा इसरा भी तो कुछ ब्याल करें। जब तक हमारे आँसो की पट्टी मही उत्तर जाती, जब तक हम जाग नहीं आते तब तक यह चक्र ज्यों का त्यों चलता रहेगा।

तो इन ससार चक्र को नष्ट करने में हमारा यह साक्षी भाव सहयोगी है। इसलिए कहा कि हम इन मंत्रों का विधिवत जाप करें ताकि हमारे भीतर आत्मजागरण हो सके।

इस माक्षी भाव का ही तो सहारा कबीरदास जी ने लिया था। एक बार कबीर चक्की में चने दले जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक ही चक्की में एक माघ कुछ चने दलने के लिए डाले गए तो उनमें से कुछ चने तो बिल्कुल पिस गए थे, कुछ की दाल सी बन गई थी और कुछ साबुत ही निकल आये थे। तो यह दृश्य देखकर कबीर ने अपने साक्षी भाव का सहारा लिया कि जैसे ये कुछ चने एक चक्की की किल्ली का सहारा लेने से ज्यो-के-ज्यो चक्की के अन्दर से मसूचे निकल आये, पूर्णरश्मि निकल आये ऐसे ही हम भी यदि अपने साक्षी भाव का सहारा लें तो अपने जीवन में पूर्ण रश्मि होकर जी सकते हैं, यह सोचकर उन्होंने सर्वथ अपने साक्षी भाव का सहारा लिया। अपना माक्षी है अपने अन्तः विराजमान आत्मा। एक उस आत्मा का ही आलम्बन लें जिससे कि हम इस ससार चक्र में दूर होकर अन्तर्यात्रा में जा सके, अपने आत्मा का अनुभव कर सकें।

योग—औं ह्रीं नमो भिक्षुण्यो गो मयः शम्भु चन्द्र के द्वारा जाने वाले दुःप्रभावों को रोकना है, इसी प्रकार जब कहाँ औं ह्रीं नमो आग्निमान् तो वह धुंध ग्रह से आने वाले दुःप्रभाव को रोकता है। जब कहाँ औं ह्रीं नमो उषःशायिनी तो वह वृहस्पति ग्रह से आने वाले दुःप्रभावों को रोकता है, जब कहाँ औं ह्रीं नमो भोगः शम्भुशायिनी तो वह धुन्, रात, बेगु आदि से आने वाले दुःप्रभावों को रोकता है।

इन प्रकार से कहा कि इन ध्वनियों का जो स्पर्शन है वह उन दुःप्रभावों को रोक सकता है, इसलिए कहा कि वह मन्त्र आज का स्वयं जैसा काम करता है। जैसे कोई खोटा बच्चा के द्वारा मनु की बार को रोक लेता है इसी प्रकार साधक भी इन मन्त्रों के द्वारा इन सूर्य-चन्द्र आदिक ग्रहों के द्वारा आने वाले प्रदोषों को बड़ी सुगमता से रोक लेता है। यह तो एक लौकिक प्रभाव की बात कहा, इसका आध्यात्मिक प्रभाव भी बहुत अधिक है।

ये अरहन् सिद्ध अवस्थाएँ लेनी हैं कि जिनमें फिर चैतन्य स्वस्व के प्रकट होने में किसी बाधा की चोट नहीं रह जाती, उनका ज्ञान निर्वाण साध्य रूप में झलकने लगता है। वही सुद्ध चैतन्यस्वस्व प्रकट हो जाता है, ऐसे भाव अवस्था को कहते हैं अरहन् सिद्ध। और जो इसी मार्ग में स्व साधना करते हुए बहुत चले जा रहे हैं और दूसरों से भी साधना करवा रहे उन्हें कहते हैं आचार्य और जो स्वयं बड़े विवेकी होने हैं और दूसरों को भी विवेक कराने हैं वे कहलाते हैं उपाध्याय और जो साधना के मार्ग में लगातार आचार्य देव के आदेशानुसार अपनी आत्मसाधना करते हैं वे साधु कहलाते हैं।

तो लोक में जिन्होंने अपनी शत्रुता को नष्ट कर दिया, मोह रागद्वेषादिक विकारों को नष्ट कर दिया, वे सर्वगुण सम्पन्न हो गए वे अरहन् कहलाते हैं, और जिनका मोह रागद्वेषादिक विकारों के साथ-साथ शरीर भी छूट गया, वे अब मदा के लिए मगार से मुक्त हो चुके उन्हें सिद्ध कहते हैं और उन अरहन् सिद्ध के ही मार्ग में जो आचार्य, उपाध्याय और साधु लगे हुए हैं वे सब साधु (साधना करने वाले) कहलाते हैं।

शमोकार मन्त्र के अन्दर इन गुणों का ही नमन किया गया है, किसी व्यक्ति का नमन नहीं किया गया है।

तो कहा कि स्थूल से सूक्ष्म तक पहुँचते हुए हम आत्मा की अनुभूति करें इसमें ये मन्त्र साधक बन सकते हैं। इन्हीं मन्त्रों के द्वारा हमें आध्यात्मिक, एव

भौतिक कार्यों की सिद्धि होती है। ये ही मंत्र ग्रहों में आने वाले दुष्प्रभावों को रोकते हैं।

हमारे ऊपर आने वाले दुष्प्रभाव इन कपायों के कारण आते हैं कपायें यदि हट जायें तो फिर कोई भी दुष्प्रभाव न हो। इसलिए कहा कि यह जमोकारं मंत्र एक महामंत्र है। उसका उपयोग तौकिक और आध्यात्मिक हर काम के लिए किया जा सकता है।

तो निष्काम शक्ति से हम अरहन् सिद्ध आदिक का इस जमोकार मंत्र द्वारा ध्यान करें और फिर उस ध्यान करते हुए ये इतनी स्पीड बन जाय कि फिर वह आत्म-जागरण हमारे जीवन में घुसता हुआ घटित हो सके।

हमारे भीतर अनन्त शक्ति पड़ी हुई है और उसका पता न होने से हम भिलारी बने हुए हैं। महान से अणु बने हुए हैं। इस अहंकार ने हम मानव को अंधा बना दिया है, इसको दशा टीक बैनी बन गई है जैसे कि तैली का बेल।

तो यह चक्र अभी कम तक चलता रहेगा इसका भी तो कुछ ख्याल करें। जब तक हमारे आँखों की पट्टी नहीं उतर जाती, जब तक हम जाग नहीं जाते तब तक यह चक्र ज्यों का त्यों चलता रहेगा।

तो इस संसार चक्र को नष्ट करने में हमारा यह साक्षी भाव सहयोगी है। इसलिए कहा कि हम इन मंत्रों का विधिवत जाप करें ताकि हमारे भीतर आत्मजागरण हो सके।

इस साक्षी भाव का ही तो सहारा बबीरदास जी ने लिया था। एक बार कहीं बबरी में बने दले जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक ही बक्की में एक साथ कुछ बने दलने के लिए डाले गए तो उनमें से कुछ बने तो बिल्कुल पिन गए थे, कुछ की दाढ़ भी बन गई थी और कुछ मावुन ही निकल आये थे। तो यह दृश्य देखकर बबीर ने अपने साक्षी भाव का सहारा लिया कि जैसे ये कुछ बने एक बक्की की निस्सी का सहारा लेने से ग्यो-वे-ग्यो बक्की के अन्दर में समूचे निकल आये, पूर्णरतिन निकल आये ऐसे ही हम भी यदि अपने साक्षी भाव का सहारा लें तो अपने जीवन में पूर्ण रतिन होकर जी सकते हैं, यह मोचकर उन्होंने गर्वने अपने साक्षी भाव का सहारा लिया। अपना साक्षी है अपने अन्तः विराजमान आत्मा। एक उन आत्मा का ही आनन्दन से जिससे कि हम इस संसार चक्र में दूर होकर अन्तर्गता में जा सके, जाने आत्मा का अनुभव कर सकें।

बोला—औं ह्रीं णमो मिद्धार्ण तो यह मन्द चन्द्र के द्वारा आने वाले दुष्प्रभावों को रोकता है, इसी प्रकार जब कहा औं ह्रीं णमो आयरियाण तो वह बुध ग्रह से आने वाले दुष्प्रभाव को रोकता है। जब कहा औं ह्रीं णमो उवग्गायाण तो वह बृहस्पति ग्रह से आने वाले दुष्प्रभावों को रोकता है, जब कहा औं ह्रीं णमो लोए सम्बसाट्ठण तो वह शुक्र, राहु, बंशु आदिक के आने वाले दुष्प्रभावों को रोकता है।

इस प्रकार में कहा कि इन स्वनियों का जो स्पन्दन है वह उन दुष्प्रभावों को रोक सकता है, इसलिए कहा कि यह मन्त्र आप का कवच जैसा काम करता है। जैसे कोई थोड़ा बचप के द्वारा शत्रु की बार को रोक लेता है इसी प्रकार साधक भी इन मन्त्रों के द्वारा इन सूर्य-चन्द्र आदिक ग्रहों के द्वारा आने वाले प्रकोपों को बड़ी सुगमता में रोक लेता है। यह तो एग लीरिफ प्रभाव की बात कहा, इसका आध्यात्मिक प्रभाव भी बहुत अधिक है।

ये अरहन्त मिद्ध अवस्थाएँ ऐसी हैं कि जिनमें फिर चैतन्य स्वरूप के प्रकट होने में किसी चीज की रोक नहीं रह जाती, उनका ज्ञान निर्वाण स्पष्ट रूप में झलकने लगता है। वही मुद्ध चैतन्यस्वरूप प्रकट हो जाता है, ऐसे भाव अवस्था की कहते हैं अरहन्त मिद्ध। और जो इसी मार्ग में स्व साधना करते हुए बड़ने पड़े जा रहे हैं और दूसरों में भी साधना करवा रहे उन्हें कहते हैं आचार्य और जो स्वयं बड़े विवेकी होने हैं और दूसरों को भी विवेक कराने हैं वे पहचाने हैं उपाध्याय और जो साधना के मार्ग में लगकर आचार्य देव के आदेशानुसार अपनी आत्मसाधना करते हैं वे साधु कहलाने हैं।

तो लोक में जिन्होंने अपनी शक्ती को नष्ट कर दिया, मोह रागद्वेषादिक विचारों को नष्ट कर दिया, वे सर्वगुण सम्पन्न हो गए वे अरहन्त कहलाने हैं और जिनका मोह रागद्वेषादिक विचारों के साथ-साथ शरीर भी छूट गया, वे ज्ञान मन्त्र के त्रिपुसगार में मुक्त हो चुके उन्हें मिद्ध कहते हैं और उन अरहन्त मिद्ध के ही मार्ग में जो आचार्य, उपाध्याय और साधु लगे हुए हैं वे सब साधु (साधना करने वाले) कहलाने हैं।

गमोहार मन्त्र के अन्दर इन गुणों का ही नमन किया गया है, किसी व्यक्ति का नमन नहीं किया गया है।

तो कहा कि स्थूल में सूक्ष्म तक पहुँचते हुए हम आत्मा की अनुमूर्ति करें इसमें ये मन्त्र साधक बन सकते हैं। इन्हीं मन्त्रों के द्वारा हमें आध्यात्मिक, एवं

भौतिक बायों की मिट्टि होनी है। ये ही मंत्र ग्रहों से आने वाले दुष्प्रभावों को रोक्ते हैं।

हमारे ऊपर आने वाले दुष्प्रभाव इन चपायों के कारण आते हैं कपारों यदि हट जायें तो फिर कोई भी दुष्प्रभाव न हो। इसलिए कहा कि यह लमोकार मंत्र एक महामंत्र है। उसका उपयोग लौकिक और आध्यात्मिक हर काम के लिए किया जा सकता है।

तो निष्काम दृष्टि से हम अरहत मित्र आदिक का इस लमोकार मंत्र द्वारा ध्यान करें और फिर उस ध्यान करते हुए मैं इतनी स्पीड बन जाऊ कि फिर वह आत्म-जागरण हमारे जीवन में घूमता हुआ घटित हो सके।

हमारे भीतर अगस्त्य शक्ति पड़ी हुई है और उसका पता न होने से हम भिगारी बने हुए हैं। महान से अणु बने हुए हैं। इस अहंकार ने इस मानव को अंधा बना दिया है, इसने दगा ठीक वैसी बन गई है जैसे कि तेली का घैल।

तो यह चक्र अभी कब तक चलता रहेगा इसका भी तो कुछ ब्याप करें। जब तक हमारे आँसों की पट्टी नहीं उतर जाती, अब तक हम जाग नहीं जाते तब तक यह चक्र ज्यों का त्यों चलता रहेगा।

तो इस संसार चक्र को नष्ट करने में हमारा यह साक्षी भाव सहयोगी है। इसलिए कहा कि हम इन मंत्रों का विधिवत जाप करें ताकि हमारे भीतर आत्मजागरण हो सके।

उस माक्षी भाव का ही तो सहारा कबीरदास जी ने लिया था। एक बार कहीं चक्की में चने दले जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक ही चक्की में एक साथ कुछ चने दलने के लिए डाले गए तो उनमें से कुछ चने तो बिल्कुल पिस गए थे, कुछ की शाल भी बन गई थी और कुछ भाबुत हो निकल आये थे। तो यह दृश्य देखकर कबीर ने अपने साक्षी भाव का सहारा लिया कि जैसे ये कुछ चने एक चक्की की किल्ली का सहारा देने से ज्यों-वै-स्थों चक्की के अन्दर से समूचे निकल आये, पूर्णरक्षित निकल आये ऐसे ही हम भी यदि अपने साक्षी भाव का सहारा लें तो अपने जीवन में पूर्णरक्षित होकर जी सकते हैं, यह मोचकर उन्होंने सर्वत्र अपने साक्षी भाव का सहारा लिया। अपना माक्षी है अपने अन्तः विराजमान आत्मा। एक उस आत्मा का ही आलम्बन लें जिससे कि हम इस संसार चक्र से दूर होकर अन्तर्गता में जा सकें, अपने आत्मा का अनुभव कर सकें।

बोना—अँ ह्री णमो मिद्धाणं तो यह मन्द चन्द्र के द्वारा आने वाले दुष्प्रभावों को रोकता है, इसी प्रकार जब कहा अँ ह्री णमो आयरियाण तो वह बुध ग्रह से आने वाले दुष्प्रभाव को रोकता है। जब कहा अँ ह्री णमो उवग्गायाण तो वह वहस्पति ग्रह से आने वाले दुष्प्रभावों को रोकता है, जब कहा अँ ह्री णमो लोए सम्बसाट्ठण तो वह शुक्र, राहु, केतु आदि के आने वाले दुष्प्रभावों को रोकता है।

इस प्रकार से कहा कि इन ध्वनियों का जो स्पंदन है वह उन दुष्प्रभावों को रोक सकता है, इसलिए कहा कि यह मंत्र वाय का कवच जैसा काम करता है। जैसे कोई घोड़ा कवच के द्वारा शत्रु की बार को रोक लेता है इसी प्रकार साधक भी इन मंत्रों के द्वारा इन सूर्य-चन्द्र आदिक ग्रहों के द्वारा आने वाले प्रकोपों को बड़ी सुगमता से रोक लेता है। यह तो एक लौकिक प्रभाव की बात कहा, इसका आध्यात्मिक प्रभाव भी बहुत अधिक है।

ये अरहंत मिद्ध अवस्थाएँ ऐसी हैं कि जिनमें फिर चैतन्य स्वरूप के प्रकट होने में किसी चीज की रोक नहीं रह जाती, उनका ज्ञान निर्बाध दृष्ट रूप से सामने लगता है। वही शुद्ध चैतन्यस्वरूप प्रकट हो जाता है, ऐसे भाव अवस्था को कहते हैं अरहंत मिद्ध। और जो इसी मार्ग में स्व साधना करते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं और दूसरों से भी साधना करवा रहे उन्हें कहते हैं आचार्य और जो स्वयं बड़े विवेकी होते हैं और दूसरों को भी विवेक कराते हैं वे कहलाते हैं उपाध्याय और जो साधना के मार्ग में लगकर आचार्य देव के आदेशानुसार अपनी आत्मसाधना करते हैं वे साधु कहलाते हैं।

तो लोह में जिन्होंने अपनी सन्नता को नष्ट कर दिया, मोह रागद्वेषादिक विचारों को नष्ट कर दिया, वे सर्वगुण सम्पन्न हो गए वे अरहन्त कहलाते हैं, और जिनका मोह रागद्वेषादिक विचारों के माध-माध शरीर भी छूट गया, वे अब सदा के लिए मगार में मुक्त हो चुके उन्हें मिद्ध कहते हैं और उन अरहन्त मिद्ध के ही मार्ग में जो आचार्य, उपाध्याय और साधु लगे हुए हैं वे सब साधु (साधना करने वाले) कहलाते हैं।

जमोत्तार मंत्र के अन्दर इन गुणों का ही जमन किया गया है, किसी व्यक्ति का जमन नहीं किया गया है।

तो कहा कि स्थूल में सूक्ष्म तक पहुँचने हुए हम आत्मा की अनुमति करें इसमें ये मंत्र साधक बन सकते हैं। इन्हीं मंत्रों के द्वारा हमें आध्यात्मिक, एवं

भौतिक बायों की मिट्टि होती है। ये ही मत्र यहाँ से आने वाले दुष्प्रभावों को रोक्ते हैं।

हमारे ऊपर आने वाले दुष्प्रभाव इन कपायों के कारण आते हैं कपायों यदि हट जायें तो फिर कोई भी दुष्प्रभाव न हो। इसलिए कहा कि यह णमोकारं मत्र एक महामंत्र है। उसका उपयोग लौकिक और आध्यात्मिक हर काम के लिए किया जा सकता है।

तो निष्काम दृष्टि से हम अरहन् सिद्ध आदिक का इस णमोकारं मत्र द्वारा ध्यान करें और फिर उस ध्यान करते हुए मे इतनी स्पीड बन जाय कि फिर वह आत्म-जागरण हमारे जीवन में घूमता हुआ घटित हो सके।

हमारे भीतर अनन्त शक्ति पड़ी हुई है और उसका पता न होने से हम भिलारी बने हुए हैं। महान से अणु बने हुए हैं। इस अहंकार ने इस मानव को अंधा बना दिया है, इसकी दशा टीक बैसी बन गई है जैसे कि तेली का बैल।

तो यह चक्र अभी कब तक चलता रहेगा इसका भी तो कुछ श्याल करें। जब तक हमारे आँखों की पट्टी नहीं उतर जाती, अब तक हम आग नहीं जाते तब तक यह चक्र ज्यों का त्यों चलता रहेगा।

तो इस सत्तार चक्र को नष्ट करने में हमारा यह साक्षी भाव सहयोगी है। इसलिए कहा कि हम इन मंत्रों का विधिवत जाप करें ताकि हमारे भीतर आत्मजागरण हो सके।

इस साक्षी भाव का ही तो सहारा कबीरदास जी ने लिया था। एक बार कहीं चक्की में चने दले जा रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक ही चक्की में एक साथ कुछ चने दसने के लिए डाले गए तो उनमें से कुछ चने तो बिल्कुल पिस गए थे, कुछ की दाल भी बन गई थी और कुछ मावृत हो निकल आये थे। तो यह दृश्य देखकर कबीर ने अपने साक्षी भाव का सहारा लिया कि जैसे ये कुछ चने एक चक्की की बिल्ली का सहारा लेने से ज्यों-के-त्यों चक्की के अन्दर से समूचे निकल आये, पूर्णरहित निकल आये ऐसे ही हम भी यदि अपने साक्षी भाव का सहारा लें तो अपने जीवन में पूर्ण रक्षित होकर जी सकते हैं, यह सोचकर उन्होंने मंत्रों अपने साक्षी भाव का सहारा लिया। अपना साक्षी है अपने अन्त विराजमान आत्मा। एक उस आत्मा का ही आलम्बन लें जिससे कि हम इस सत्तार चक्र से दूर होकर अन्तर्धान में जा सकें, अपने आत्मा का अनुभव कर सकें।